

(B)

हमारा उद्देश यथासम्भव सस्ते में हिन्दी-अनुवाद-सहित जैनसाहित्य प्रचारित करने का है, इसलिये उद्देश की तर्क विशेष ध्यान दिया जाता है ।

आरमानन्द जैनपुस्तक प्रचारक मंडल.

निपदक—

गेशनमोहल्ला, आगरा ।

तन्त्री.

वक्तव्य.

कर्मग्रन्थों का महत्त्व—यह सब को विदित ही है कि जैनसाहित्य में कर्मग्रन्थों का आदर कितना है। उनके महत्त्व के सम्बन्ध में इस जगह सिर्फ इतना ही कहना बस है कि जैन-आगमों का यथार्थ व परिपूर्ण ज्ञान, कर्मतत्त्व को जाने बिना किसी तरह नहीं हो सकता और कर्मतत्त्व का स्पष्ट तथा क्रम-पूर्वक ज्ञान जैसा कर्मग्रन्थों के द्वारा किया जा सकता है वैसा अन्य ग्रन्थों के द्वारा नहीं। इसीकारण कर्मविषयक अनेक ग्रन्थों में से छद्म कर्मग्रन्थों का प्रभाव अधिक है।

हिन्दी भाषा में अनुवाद की आवश्यकता—हिन्दी भाषा सारे हिन्दुस्तान की भाषा है। इसके समझने वाले सब जगह पाये जाते हैं। कच्छी, गुजराती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, पंजाबी, बंगाली, मदरासी तथा मालवा, मध्यप्रान्त और यु० पी०, बिहार आदि के निवासी सभी, हिन्दी भाषा को बोल या समझ सकते हैं। कम से कम जैनसमाज में तो ऐसे स्त्री या पुरुष शायद ही होंगे जो हिन्दी भाषा को समझ न सकें। इस लिये सब को समझने योग्य इस भाषा में, कर्मग्रन्थ ऐसे सर्व-प्रिय ग्रन्थों का अनुवाद बहुत आवश्यक समझा गया। इस के द्वारा भिन्न भिन्न प्रांत-निवासी, जिन की मातृभाषा जुदा जुदा है वे अपने विचारों की तथा भाषा की बहुत अंशों

में एकता कर सकेंगे। इस के सिवाय सर्वाप्रिय हिन्दी भाषा के साहित्य को चारों ओर से पल्लवित करने की जो चेष्टा हो रही है उस में योग देना भी आवश्यक समझा गया। दिगम्बरभाई अपने उच्च उच्च ग्रन्थों का हिन्दी भाषामें अनुवाद कराकर उसके साहित्य की पुष्टि में योग दे रहे हैं, और साथ ही अपने धार्मिक विचार, हिन्दी भाषा के द्वारा सब विद्वानों के समक्ष रखने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। श्वेताम्बरभाइयों ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिये श्वेताम्बरसम्प्रदाय का अच्छे से अच्छा साहित्य, जो प्राकृत, संस्कृत या गुजराती भाषा में प्रकाशित हो गया है उससे सर्वसाधारण को फायदा नहीं पहुँच सका है। इसी कमी को दूर करने के लिये सबसे पहले, कर्मग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद की आवश्यकता समझी गई। क्योंकि कर्मग्रन्थों के पठन-पाठन आदि का जैसा प्रचार और आदर श्वेताम्बर सम्प्रदाय में देखा जाता है वैसा अन्य ग्रन्थों का नहीं।

अनुवाद का स्वरूप—कर्मग्रन्थों के ब्रह्म और पढ़ने वाले की योग्यता पर ध्यान दे करके, प्रथमकर्मग्रन्थ तथा दूसरे आदि अगले कर्मग्रन्थों के अनुवाद के स्वरूप में थोड़ा सा अन्तर रक्खा गया है। प्रथमकर्मग्रन्थ में कर्मविषयक पारिभाषिक शब्द प्रायः सभी आ जाते हैं तथा इसके पठन के सिवाय अगले कर्मग्रन्थों का अध्ययन ही लाभदायक नहीं हो सकता, इसलिये इस के अनुवाद में गाथा के नीचे धन्यपूर्वक शब्दशः

अर्थ देकर, पीछे भावार्थ दिया गया है। प्रथमकर्मग्रन्थ के पढ़ चुकने के बाद अगले कर्मग्रन्थों के पारिभाषिक शब्द बहुधा मालूम हो जाते हैं, इसलिये उनके अनुवाद में गाथा के नीचे मूल शब्द न लिख कर सीधा अन्वयार्थ दे दिया गया है और अनन्तर भावार्थ। दूसरे, तीसरे, आदि कर्मग्रन्थों में गाथा के नीचे संस्कृत छाया भी दी हुई है जिससे थोड़ा भी संस्कृत जानने वाले अनायास ही गाथा के अर्थ को समझ सकें।

उपयोगिता—हमारा विश्वास है कि यह अनुवाद विशेष उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि एक तो इसकी भाषा हिन्दी है और दूसरे, इसका विषय महत्त्वपूर्ण है। इस के अतिरिक्त आज तक कर्मग्रन्थों का वर्तमान शैली में अनुवाद, किसी भी भाषा में प्रकट नहीं हुआ। यद्यपि सब कर्मग्रन्थों पर गुजराती भाषा में टवे हैं, जिन में से श्रीजयसोमसूरि-कृत तथा जीवार्जयर्जा-कृत टवे छप गये हैं, श्रीमातचन्द्र-कृत टवा, अभी नहीं छपा है, और एक टवा जिसमें कर्त्ता के नाम का उल्लेख नहीं है हमें आगरा के श्रीचिन्तामणिका-
श्वनाथ के मन्दिर के भाण्डागार से प्राप्त हुआ है। यह टवा भी लिखित है। इसकी भाषा से जान पड़ता है कि यह दो शताब्दियों के पहले बना होगा। ये सभी टवे पुरानी गुजराती भाषा में हैं। इनमें से पहले दो टवे जो छप चुके हैं उनका पठन-पाठन विशेषतया प्रचलित है। उन के विचार भी गम्भीर हैं। इस अनुवाद के करने में टाका के अतिरिक्त उन

दो ट्यों से भी मदद मिली है पर उनकी वर्णन-शैली प्राचीन होने के कारण, आज कल के नवीन जिज्ञासु, कर्मग्रन्थों का अनुवाद वर्तमान शैली में चाहते हैं। इस अनुवाद में जहाँ तक हो सका, सरल, संचित्र तथा पुनराक्ति-रहित शैली का आदर किया गया है। अतः हमें पूर्ण आशा है कि यह अनुवाद सर्वत्र उपयोगी होगा।

पुस्तक को उपादेय बनाने का यत्न—हम जानते हैं कि कर्मतत्त्व के जो जिज्ञासु, अगले कर्मग्रन्थों को पढ़ने नहीं पाते वे भी प्रथम कर्मग्रन्थ को अवश्य पढ़ते हैं, इसलिये इस प्रथम कर्मग्रन्थ को उपादेय बनाने की ओर यथाशक्ति विशेष ध्यान दिया गया है। इस में सर्व से पहले एक विस्तृत प्रस्तावना दी हुई है जिसमें कर्मवाद और कर्मशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाले अनेक आवश्यक अंशों पर विचार प्रकट किये हैं। साथ ही विषयप्रवेश और ग्रन्थपरिचय में भी अनेक आवश्यक बातों का यथाशक्ति विचार किया है; जिन्हे पाठक, स्वयं पढ़ कर जान सकेंगे। अनन्तर ग्रन्थकार की जीवनी भी सप्रमाण लिख दी गई है। अनुवाद के बाद चार परिशिष्ट लगा दिये गये हैं। जिन में से पहले परिशिष्ट में श्वेताम्बर, दिगम्बर दोनों सम्प्रदाय के कर्मविषयक समान तथा असमान सिद्धान्त तथा भिन्न भिन्न व्याख्यावाले समान पारिभाषिक शब्द और समानार्थक भिन्न भिन्न संज्ञायें संग्रह की हैं। इस से दिगम्बर सम्प्रदाय का कर्मविषयक गोम्मटसार और श्वेताम्बर सम्प्रदाय के

कर्मग्रन्थ के बीच कितना शब्द और अर्थ-भेद हो गया है इसका दिग्दर्शन पाठकों को हो सकेगा ।

साधारण श्वेताम्बर और दिगम्बर भाइयों में साम्प्रदायिक हठ, यहाँ तक देखा जाता है कि वे एक-दूसरे के प्रतिष्ठित और प्रामाणिक ग्रन्थ को भी मिथ्यात्व का साधन समझ बैठते हैं और इस से वे अनेक जानने योग्य बातों से वञ्चित रह जाते हैं । प्रथम परिशिष्ट के द्वारा इस हठ के फल होने की, और एक दूसरे के ग्रन्थों ध्यान-पूर्वक पढ़ने की रुचि, सर्वसाधारण में पैदा होने की हमें बहुत कुछ आशा है । श्रीमान् विपिनचन्द्रपाल का यह कथन मिलकुल ठीक है कि “भिन्न भिन्न सम्प्रदायवाले एक दूसरे के प्रामाणिक ग्रन्थों के न देखने के कारण आपस में विरोध किया करते हैं ।” इसलिये प्रथम परिशिष्ट देने का हमारा यही उद्देश्य है कि श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों एक दूसरे के ग्रन्थों को कम से कम देखने की ओर झुके—कूप-मण्डूकता का त्याग करे ।

दूसरे परिशिष्ट के रूप में कोष दिया है, जिसमें प्रथम कर्मग्रन्थ के सभी प्राकृत शब्द हिन्दी-अर्थ के साथ दाखिल किये हैं । जिन शब्दों की विशेष व्याख्या अनुवाद में आगई है उन शब्दों का सामान्य हिन्दी अर्थ लिख कर के विशेष व्याख्या के पृष्ठ का नम्बर लगा दिया गया है । साथ ही प्राकृत शब्द की संस्कृत छाया भी दी है जिससे संस्कृतज्ञों को बहुत

सरलता हो सकती है। कोष देने का उद्देश्य यह है कि आज कल प्राकृत के सर्वव्यापी कोष की आवश्यकता समझी जा रही है और इस के लिये छोटे बड़े प्रयत्न भी किये जा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि ऐसे प्रत्येक प्राकृत ग्रन्थ के पीछे दिये हुये कोष के द्वारा महान् कोष बनाने में बहुत कुछ मदद मिल सकेगी। महान् कोष को बनाने वाले, प्रत्येक देखने योग्य ग्रन्थ पर उतनी धारीकी से ध्यान नर्दा दे सकते, जितनी कि धारीकी से उस एक एक ग्रन्थ को मूल मात्र या अनुवाद-सहित प्रकाशित करने वाले।

तीसरे परिशिष्ट में मूल गाथाये दी हुई हैं जिससे कि मूल मात्र याद करने वालों को तथा मूल मात्र का पुनरावर्तन करने वालों को, सुभीता हो। इस के सिवाय ऐतिहासिक दृष्टि से जो विषय-दृष्टि में मूल मात्र देखने वालों के लिये, भी यह परिशिष्ट उपयोगी होगा।

इस तरह इस प्रथम कर्मग्रन्थ के अनुवाद को विशेष उपादेय बनाने के लिये सामग्री, शक्ति और समय के अनुसार कोशिश की गई है। अगले कर्मग्रन्थों के अनुवादों में भी करीब करीब परिशिष्ट आदि का यही क्रम रक्खा गया है। यदि और भी कुछ विशेष सामग्री मिल सकी तो तीसरे आदि कर्मग्रन्थों के अनुवाद, जो अभी नहीं छपे हैं उनमें विशेषता लाने की चेष्टा की जायेगी।

इस पुस्तक के संकलन में जिनसे हमें योड़ी या बहुत किमी भी प्रचार की मदद मिली है उनके हम कृतज्ञ हैं। इस पुस्तक के अन्त में जो अन्तिम परिशिष्ट दिया गया है उसके लिये हम, प्रवर्तक श्रीमान् कान्तिविजयजी के शिष्य श्रीचतुरविजयजी के पूर्णतया कृतज्ञ हैं; क्योंकि उनके द्वारा सम्पादित प्राचीन कर्मग्रन्थ की प्रस्तावना के आधार से वह परिशिष्ट दिया गया है। तथा हम, श्रीमान् महाराज जिनविजयजी और सम्पादक, जैनहितैषी के भी हृदय से कृतज्ञ हैं। क्योंकि ई. स. १९१६ जुलाई-अगस्त की जैनहितैषी की संख्या में उक्त मुनिमहाराज का 'जैनकर्मवाद और तद्विषयक साहित्य' शीर्षक लेख प्रकट हुआ है उससे तथा उस पर की सम्पादकीय टिप्पणी से उक्त परिशिष्ट तैयार करने में सर्वथा मदद मिली है।

हम इस पुस्तक को पाठकों के सम्मुख रखते हुये अन्त में उन से इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि यदि वे इस में रही हुई त्रुटियाँ को सहृदभाव से हमें सूचित करेंगे तो हमारे स्नेहपूर्ण

सरलता हो सकती है। कोप देने का उद्देश्य यह है कि आत्र कल प्राकृत के सर्वव्यापी कोप की आवश्यकता समझी जा रही है और इस के लिये छोटे बड़े प्रयत्न भी किये जा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि ऐसे प्रत्येक प्राकृत ग्रन्थ के पीछे दिये हुये कोप के द्वारा महान् कोप बनाने में बहुत कुछ मदद मिल सकेगी। महान् कोप को बनाने वाले, प्रत्येक देखने योग्य ग्रन्थ पर उतनी बारीकी से ध्यान नहीं दे सकते, जितनी कि बारीकी से उस एक एक ग्रन्थ को मूल मात्र या अनुवाद-सहित प्रकाशित करने वाले।

तीसरे परिशिष्ट में मूल गाथाएं दी हुई हैं जिससे कि मूल मात्र चेद करने वालों को तथा मूल मात्र का पुनरावर्त्तन करने वालों को सुभीता हो। इस के सिवाय ऐतिहासिक दृष्टि से जो विषय-दृष्टि में मूल मात्र देखने वालों के लिये भी यह परिशिष्ट उपयोगी होगा।

चौथे परिशिष्ट में दो कोष्टक हैं जिनमें क्रमशः श्वेताम्बराय दिगम्बरीय उन कर्मविषयक ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय कराया गया है जो अब तक प्राप्त हैं या न होने पर भी जिनका परिचय मात्र मिला है। इस परिशिष्ट के द्वारा श्वेताम्बर तथा दिगम्बर के कर्मसाहित्य का परिमाण ज्ञात होने के, उपगन्त इतिहास पर भी बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकेगा।

इस तरह इस प्रथम कर्मग्रन्थ के अनुवाद को विशेष उपादेय बनाने के लिये सामग्री, शक्ति और समय के अनुसार कोशिश की गई है। अगले कर्मग्रन्थों के अनुवादों में भी करीब करीब परिशिष्ट आदि का यही क्रम रक्खा गया है। यदि और भी कुछ विशेष सामग्री मिल सकी तो तीसरे आदि कर्मग्रन्थों के अनुवाद, जो अभी नहीं छपे हैं उनमें विशेषता लाने की चेष्टा की जावेगी।

इस पुस्तक के संकलन में जिनसे हमें थोड़ी या बहुत किसी भी प्रकार की मदद मिली है उनके हम कृतज्ञ हैं। इस पुस्तक के अन्त में जो अन्तिम परिशिष्ट दिया गया है उसके लिये हम, प्रवर्तक श्रीमान् कान्तिविजयजी के शिष्य श्रीचतुरविजयजी के पूर्णतया कृतज्ञ हैं; क्योंकि उनके द्वारा सम्पादित प्राचीन कर्मग्रन्थ की प्रस्तावना के आधार से वह परिशिष्ट दिया गया है। तथा हम, श्रीमान् महाराज जिनविजयजी और सम्पादक, जैनहितैषी के भी हृदय से कृतज्ञ हैं। क्योंकि ई. स. १९१६ जुलाई-अगस्त की जैनहितैषी की संख्या में उक्त गुनिमहाराज का 'जैनकर्मवाद और तद्विषयक साहित्य' शीर्षक लेख प्रकट हुआ है उससे तथा उस पर की सम्पादकीय टिप्पणी से उक्त परिशिष्ट तैयार करने में सर्वथा मदद मिली है।

हम इस पुस्तक को पाठकों के सम्मुख रखते हुये अन्त में उन से इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि यदि वे इस में रही हुई त्रुटियाँ को सहृद्भाव से हमें सूचित करेंगे तो हमारे स्नेहपूर्ण

हृदय को बिना ही मोल वे सदा के लिये खरीद सकेंगे । विशिष्ट योग्यता की वृद्धि चाहने वाला कभी अपनी कृति को पूर्ण नहीं देखा सकता, वह सदा ही नवनिता के लिये उत्सुक रहता है । इतना ही नहीं, यदि कोई सखा उसे नवीन और वास्तविक पथ दिखावे, तो वह सदा उसका कृतज्ञ बन जाता है—इस नियम की गम्भीरता को पूर्णतया समझने की बुद्धि सदैव बनी रहे यही हमारी परमात्मदेव सं साविनय प्रार्थना है ।

निवेदन—

वीरपुत्र

शुद्धिपत्रे (अ)

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८	१	श्रेष्ठाता	श्रेष्ठता
११	२	सम्बन्ध	सम्बन्ध
११	४	मनुष्य	मनुष्य
११	२०	मिला है	मिला है
१२	१३	यत्प्रय-	यत्प्रय-
११	१६	अभिध्यायशरीरात्	अभिध्याय शरीरात्
१२	१६	स्वात्सिसृष्ट-	स्वात् सिसृष्ट-
२१	१७	गीत ।	गीता
२३	१	भा	भी
२४	२१	द्रव्य	द्रव्य
२८	११	मनुष्य	मनुष्य
२६	१४	२०	२
२६	१६	पी	पि
३०	६	प्रवृत्ति	प्रवृत्ति
३१	७	मुलक	मूलक
३२	१६	प्रमाण	प्रमाण्य
३३	६	अस्तित्वं,	अस्तित्वं
३३	८	उसी	इसी
३४	११	सात्त्विक	सात्त्विक
३८	८	पहुँची	पहुँची
३६	७	के	के
३३	८	का	के

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४०	१८	वाल्कर	वाल्क
४०	२१	कुस्ति	कुशित
४४	१८	घरावर	भरावर
४६	२	सकटी	सकती
४७	२	कै	के
४६	४	अपनी	अपना

शुद्धिपत्र (आ)

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	११	कीया	किया
३	३	सादि	अनादि
३	१८	स्विहभु-	स्विह भु-
८	८	अह	अह
८	१४	छटे	छठे
१२	१८	जघन्य	जघन्य
१२	२४	अट्टवीस भेयं	अट्टवीसभेयं
१३	६	चौउदसहा	चउदसहा
१७	२	समं	सम्मं
१८	२२	संज्ञा	संज्ञा इन्द्रिय आदि
१९	१७	अंगाक	अंगोंके

पृष्ठ	पांक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१६	१८	ज्ञानकोशंग	ज्ञानको शंग
२१	१३	पाहुड	पाहुड
२२	२२	मत्तु	धुत
२३	१	मार्गण	मार्गणा
२३	१३	प्रदोषों	पदार्थों
२४	६	चार वस्तुओं	चार पायत् चौदह पूर्वों
२४	२१	विहायणं	विहार्य
२५	२	प्रतिपत्ति	प्रतिपात्ति
२७	१२	जयन्म्य	जयम्य
२७	२०	पदार्थ	पदार्थ के
२८	१२	चयस्तुस्त	चयस्तुस्त
३०	७	आंखके	आंखकी
३१	२१	तयंचउहा	तयं चउहा
३५	७	सातवेदनीय	असातवेदनीय
३६	३	मज्जंय	मज्जं य
४२	२१	जीवक	जीवके
५३	४	२२	२१
५४	१	आदिम	आदिमें
५५	२	दुमयंपइ	दुमयं पइ
५५	३	सोउ	सो उ
५६	१	तृणका	तृणकी
६२	१८	इसलिय	इसलिये
६२	२०	अश	अस
६३	१३	अयशः	यशः
६६	१	आर	ओर
६६	३	का	की

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
७०	.. ६ ..	वीसद	वीसद
८४	.. १ ..	सस्थान	संस्थान
८४	.. २३ ..	हा	हौ
८६	.. ३ ..	कस्वाय	कसाय
८६	.. ४ ..	स्वर	स्वर
८८	.. २३ ..	उस	उसे
८८	.. २३ ..	विश्रयी	विश्रेयी
९१	.. ६ ..	बलियां	बलियां
९१	.. १४ ..	खादि	खादि
९२	.. १६ ..	पेके	पुके
९३	.. ६ ..	जय	जइ
९५	.. १२ ..	उपधाया	उयधाया
९५	.. १२ ..	उपधात	उपधात
९६	.. ८ ..	प्रीन्द्रिय	प्रीन्द्रिय
९८	.. १७ ..	पयासि	पयांसि
१०१	.. १५ ..	जसथा	जसथो
१०३	.. १५ ..	साध रण	साधारण
१०३	.. २४ ..	दुर्भग	दुर्भग
१०४	.. १५ ..	वीरिय	वीरिय
११२	.. २ ..	दर्शनवरण	दर्शनावरण
१२०	.. १६ ..	मन्त्रिम	मन्त्रिम
१२४	.. १ ..	नाचगोत्र	नीचगोत्र
१२५	.. १० ..	दलस्सठिइ	दलस्स ठिइ
१२५	.. ११ ..	ताणरसो	ताण रसो
१२६	.. १२ ..	आमनाय	आम्नाय
१३५	.. ६ ..	कुरूप	कुरूप

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१३६	२३	ह	है
१४२	८	अप्रत्याग्या	अप्रत्याग्या
१४३	६	नीलवण	नीलवर्ण
१४६	२	उद्योत	उद्योत
"	२	"	"
"	३	उद्योतते	उद्योतते
"	३	उद्योत	उद्योत
१४३	१०	मोहनीकर्म	मोहनीकर्म
१४४	१६	तत्त्व	तत्त्व
१४५	८	कुणी	कुणि
"	"	धनी	धनि
१५०	५	दुरभिगन्ध	दुरभिगन्ध
१५३	३	निम्बव	निम्बव
"	"	निम्बव	निम्बव
१५३	८	व्यस्थापन	व्यस्थापन
१५६	८	पराधात	पराधात
१५७	५	तत्त्व	तत्त्व
१७२	१३	रुचस्पर्श	रुचस्पर्श
१७५	१५	विविस	विविस
१७७	८	संम	सम्म
१८२	१०	रूप	रूप
१८५	१८	गदुह	गदु ह्व
"	"	च वसुस्त	च वसुस्त
१८७	१४	मियनामे	मिय नामे
१८६	२	अहुह	असुह
"	३	अहुह	अहुह

पृष्ठ	पांक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१६०	.. २ ..	निग्द्व	निग्द्व
..	.. ८ ..	दुविहं पि	दुविहं पि
..	.. १७ ..	विवागोयं	विवागोऽयं
..	.. ११ ..	सूरीहिं	सूरीहिं
१६१	.. १० ..	बृहद्विपनि-	जैनग्रन्थावली में
		का सुदित	सुदित बृहद्विपनि
		• जैनग्रन्था-	का में
		वली में	
१६२	.. ६ ..	बृहद्विपि	बृहद्विपि ।

प्रस्तावना ।

कर्मवाद का भन्तव्य ।

क

मैं याद का मानता यह है कि सुख-दुःख, सम्पत्ति-निपत्ति, उँच-नीच आदि जो अनेक अवस्थाएँ, दृष्टि-गोचर होती हैं, उनके होने में काल, स्वभाव, पुरुषादि आदि अन्य-अन्य कारणों की तरह कर्म भी एक कारण है । परन्तु अन्य दर्शनों की तरह कर्मवाद-प्रधान जैन-दर्शन ईश्वर को उक्त अवस्थाओं का या सृष्टि की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता । दूसरे दर्शनों में त्रिशो समस्त सृष्टि का उत्पन्न होना माना गया है, अतएव उनमें सृष्टि की उत्पत्ति के साथ किसी न किसी तरह का ईश्वर का सम्बन्ध तोड़ दिया गया है । न्याय-दर्शन में कहा है कि अन्धे घुरे कर्म के फल ईश्वर की प्रेरणा से मिलते हैं,—“तत्तारितत्वादहेतुः” [गौतम सूत्र १०४ प्रा० १ सू० १००]

वशेषिक-दर्शन में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माना उससे स्वरूप का वर्णन किया है—[दशो, ५५११५ १००]

योगदर्शन में ईश्वर के अधिष्ठान से प्रकृति का परिणाम—जड़ जगत् का फैलाव—माना है [देखो, समाधिपद सू० २४ का भाष्य तथा टीका] ।

और श्री शङ्कराचार्य ने भी अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में, उपनिषद् के आधार पर जगद् जगद् ब्रह्म को सृष्टि का उपादान कारण सिद्ध किया है; जैसे:—

“चेतनमेकमद्वितीयं ’ ब्रह्म क्षीरादिवदेवादिवच्चानपेक्ष
बाह्यसाधनं स्वयं परिणममानं जगतः कारणमिति स्थितम् ।”

[ब्रह्म० २-१-२६ का भाष्य]

“तस्मादशेषवस्तुषिषयमेवेदं सर्वविज्ञानं सर्वस्य ब्रह्मकार्य-
तापेक्षयोपन्यस्यत इति द्रष्टव्यम् ।”

[ब्रह्म० अ० २ पा० ३ अ० १ सू० ६ का भाष्य]

“अतः श्रुतिप्रामाण्यादेकस्माद्ब्रह्मण आकाशादिमहाभूतो-
त्पत्तिक्रमेण जगज्जातमिति निश्चीयते ।”

[ब्रह्म० अ० २ पा० ३ अ० १ सू० ७ का भाष्य]

परन्तु जीवों से फल भोगवाने के लिये जैनदर्शन ईश्वर को कर्म का प्रेरक नहीं मानता । क्योंकि कर्मवाद का मन्तव्य है कि जैसे जीव कर्म करने में स्वतंत्र है वैसे ही उसके फलको भोगने में भी । कहा है कि “यः कर्ता कर्मभेदानां, भोक्ता कर्मफलस्य च । संसर्ता परिनिर्वाता स हात्मा नान्यलक्षणः ॥ १ ॥ इसी प्रकार जैन-दर्शन ईश्वर को सृष्टि का अधिष्ठता भी नहीं मानता, क्योंकि उस के मत से सृष्टि अनादि-अनन्त होने से वह कभी अपूर्व उत्पन्न नहीं हुई तथा वह स्वयं ही परिणमन-शील है इसलिये, ईश्वर के अधि-ष्ठान की अपेक्षा नहीं रखती ।

कर्मवाद पर होनेवाले मुख्य आक्षेप

और

उनका समाधान ।

ईश्वर को कर्ता या प्रेरक माननेवाले, कर्म-वाद पर नीचे लिखे तीन आक्षेप करते हैं :—

(१) घड़ा, गफान आदि छोटी-मोटी चीजें यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ही निर्मित होती हैं तो फिर सम्पूर्ण जगत्, जो कार्य-रूप दिखाई देता है, उसका भी उत्पादक, कोई अवश्य होना चाहिये।

(२) सभी प्राणी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, पर कोई बुरे कर्म का फल नहीं चाहता और कर्म, स्वयं जड़ होने से किसी चेतन की प्रेरणा के बिना फल देने में असमर्थ हैं । इसलिये कर्म-वादियों को भी मानना चाहिये कि ईश्वर ही प्राणियों को कर्म-फल भोगवाता है ।

[३] ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये कि जो सदा से मुक्त हो, और मुक्त जीवों की अपेक्षा भी जिसमें कुछ विशेषता हो । इसलिये कर्मवाद का यह मानना ठीक नहीं कि कर्म से छूट जाने पर सभी जीव मुक्त अर्थात् ईश्वर हो जाते हैं ।

[क] पहले आक्षेप का समाधान :—यह जगत् किसी समय नया नहीं बना—यह सदाही से है । हाँ, इसमें परिवर्तन हुआ करते हैं । अनेक परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जिनके होने में मनुष्य आदि प्राणीवर्ग के प्रयत्न की अपेक्षा देखी जाती है, तथा ऐसे परिवर्तन

भी हांते हैं कि जिनमें किसी के प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रहती। वे जड़ तत्वों के तरह तरह के संयोगों से—उष्णता, वेग, क्रिया आदि शक्तियों से—बनते रहते हैं। उदाहरणार्थ—मिट्टी, पत्थर आदि चीजों के इकट्ठा होने से छोटे-मोटे ढाले या पहाड़ का बन जाना, इधर उधर से पानी का प्रवाह भिटा जाने से उनका नदीरूप में बहना; भाप का पानीरूप में बरसना और फिरसे पानी का भापरूप बन जाना, इत्यादि। इसलिये ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानने की कोई जरूरत नहीं है।

(ख) दूसरे आक्षेप का समाधान:—प्राणी जैसा कर्म करते हैं, वैसा फल उन को कर्म के द्वारा ही मिला जाता है। कर्म जड़ है और प्राणी अपने किये बुरे कर्म का फल नहीं चाहते—यह ठीक है, पर यह ध्यानमें रखना चाहिये कि जीव के—चेतन के—मंग से कर्म में ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिस से वह अपने अच्छे-बुरे विचारों को नियत समय पर जीव पर प्रकट करता है। कर्मवाद यह नहीं मानता कि चेतन के सम्बन्ध के सिवाय ही जड़ कर्म भोग देने में समर्थ है। वह इतना ही कहता है कि फल देने के लिये ईश्वर-रूप-चेतन की प्रेरणा मानने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि सभी जीव चेतन हैं वे जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार उनकी बुद्धि वैसी ही बन जाती है, जिससे बुरे कर्म के फल की इच्छा न रहने पर भी वे ऐसा कृत्य कर बैठते हैं कि, जिससे उनको अपने कर्मानुसार फल मिला जाता है। कर्म करना एक बात है और फल को न चाहना दूसरी

घात । केवल चाहना न होने ही से किये कर्म का फल मिलने से रुक नहीं सकता । मामूरी इफट्टी हो गई फिर, कार्य आप ही आप होने लगता है । उदाहरणार्थ—एक मनुष्य घूप में राठा है, गर्म चीज खाता है और चाहता है कि प्यास न लगे, सो क्या किसी तरह प्यास रुक सकती है ? ईश्वर-कर्तृत्व-वादी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म, अपना अपना फल प्राणियों पर प्रकट करते हैं । इस पर कर्मवादी कहते हैं कि कर्म करने के समय परिणामानुसार जीवमें ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि जिससे प्रेरित होकर कर्त्ता जीव, कर्म के फल को आप ही भोगते हैं और कर्म, उनपर अपने फलको आप ही प्रकट करते हैं ।

(ग) तीसरे आक्षेप का समाधान.—ईश्वर चेतन है और जीव भी चेतन, फिर उनमें अन्तर ही क्या है ? हाँ, अन्तर इतना हो सकता है कि जीव की सभी शक्तियाँ आवरणों से ढिरी हुई हों और ईश्वर की नहीं । पर, जिस समय जीव अपने आवरणों को हटा देता है, उस समय तो उसकी सभी शक्तियाँ पूर्णरूप में प्रकाशित हो जाती हैं फिर, जीव और ईश्वर में विषमता किस घात की ? विषमता का कारण जो आपाधिक कर्म है, उस के हट जाने पर भी यदि विषमता नहीं रहती तो फिर शक्ति ही क्या है ? विषमता का राज्य नसायन्तक ही परिमित है, आगे नहीं । उसलिये कर्मवाद के अनुसार यह मानने में कोई आपत्ति नहीं कि सभी मुक्त जीव ईश्वर ही हैं । केवल विज्ञान के बल पर यह कहना कि ईश्वर एक ही होना

चाहिये, उचित नहीं। सभी आत्मा तात्त्विक-दृष्टि से ईश्वर ही हैं; केवल बन्धन के कारण वे छोटे-मोटे जीव-रूपमें देखे जाते हैं—यह सिद्धान्त सभी को अपना ईश्वरत्व प्रकट करने के लिये पूर्ण बल देता है।

व्यवहार और परमार्थ में कर्मवाद की उपयोगिता ।

इस लोक से या परलोक से सम्बन्ध रखते वाले किसी काम में जब मनुष्य प्रवृत्ति करता है तब यह तो असम्भव ही है कि उसे किसी न किसी विघ्न का सामना करना न पड़े। सब काम में सब को थोड़े बहुत प्रमाण में शारीरिक या मानसिक विघ्न आते ही हैं। ऐसी दशा में देखा जाता है कि बहुत लोग चञ्चल हो जाते हैं। पचड़ा कर, दूसरों को दूषित ठहरा कर उन्हें फोसते हैं। इस तरह विपत्ति के समय एक तरफ बाहरी दुश्मन बढ़ जाते हैं दूसरी तरफ बुद्धि अस्थिर होने से अपनी भूल दिखाई नहीं देती। अन्त को मनुष्य व्यग्रता के कारण अपने आरम्भ किये हुये सब कामों को छोड़ बैठता है और प्रयत्न तथा शक्ति के साथ न्याय का भी गला घोटता है। इसलिये उस समय उस मनुष्य के लिये एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है कि जो उस के अद्वि-नेत्र को स्थिर कर उसे यह देखने में मदद पहुँचाये कि उपश्रित विघ्न का असली कारण क्या है? जहाँतक बुद्धिमानों ने विचार किया है यही पता चला है कि ऐसा गुरु, कर्म का सिद्धान्त ही है। मनुष्य को यह विश्वास करना चाहिये कि चाहे मैं जान सकूँ या

नहीं, लेकिन मेरे विघ्न का भीतरी व असली कारण मुझ में ही होना चाहिये। जिस हृदय-भूगिक पर विघ्न-विष-वृक्ष उगता है उसका बीज भी उसी भूमिफा में बोया हुआ होना चाहिये। पथन पानी आदि बाहरी निमित्तों के समान उत्त-विघ्न-विष-वृक्ष को अंकुरित होने में कदाचित् अन्य कोई व्यक्ति निमित्त हो सकती है, पर वह विघ्न का बीज नहीं—ऐसा विश्वास मनुष्य के बुद्धि-नेत्र को स्थिर कर देता है जिससे वह अदृश्य के असली कारण को अपने में देख, न तो उस के लिये दूसरे को फोसता है और न घबड़ाता है। ऐसे विश्वास से मनुष्य के हृदय में इतना बल प्रकट होता है कि जिस से साधारण संकट के समय विक्षिप्त होने वाला वह घड़ी बड़ी विपत्तियों को कुछ नहीं समझता और अपने व्यावहारिक या पारमार्थिक काम को पूरा ही कर डालता है। मनुष्य को किसी भी काम की सफलता के लिये परिपूर्ण हार्दिक शान्ति प्राप्त करना चाहिये, जो एक मात्र कर्म के सिद्धान्त ही से हो सकती है। आँधी और तूफान में जैसे हिमालय का शिखर स्थिर रहता है वैसे ही अनेक प्रतिकूलताओं के समय शान्त भाव में स्थिर रहना, यही सच्चा मनुष्यत्व है जो कि भूतकाल के अनुभवों से शिक्षा देकर मनुष्य को अपनी भावी भलाई के लिये तैयार करता है। परन्तु यह निश्चित है कि ऐसा मनुष्यत्व, कर्म के सिद्धान्त पर विश्वास किये बिना कभी आ नहीं सकता। इस से यही कहना पड़ता है कि क्या व्यवहार—क्या परमार्थ 'मय जगद् कर्म

का सिद्धान्त एकसा उपयोगी है। कर्म के सिद्धान्त की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में टी० मेन्मगृवर का जो विचार है वह जानने योग्य है। वे कहते हैं:—

“यह तो निश्चित है कि कर्मगत का अनर मनुष्य-जीव पर घेड़ हुआ है। यदि किसी मनुष्य को वह मात्स परे कि वर्तमान अपराध के सिवाय भी गुणों जो दुष्ट भोगना पड़ता है वह मेरे पूर्व जन्म के कर्म का हो फल है तो वह पुराने कर्म के चुड़ाने वाले मनुष्य की तरह शान्त भाव से उस कष्ट को सह कर लेगा। और वह मनुष्य जتنا भी जानता हो कि मदन-शील तो पुराना कर्म चुकाया जा सकता है तब उसी से भविष्यत् के लिए नीति की सहायि इकट्ठी की जा सकती है तो उसकी भला के रास्ते पर चलने की गेरखा आपही छाष होगी। अन्धा या दुष्ट कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, यह नीतिशास्त्र का सब ओर पड़ाव शास्त्र का धर्म-संरक्षण-तत्त्वों से मत समझाने की है। दोनों बात पर आशय इतना ही है कि कर्म का नाश नहीं होता। किसी भी नीतिशिक्षा के अस्तित्व के सम्बन्ध में कितनी ही शङ्का क्यों न हो पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि कर्मगत मात्स से अधिक जगह मान गया है, उस से लाखों मनुष्यों के कष्ट कम हुये हैं और उती मात्स से मनुष्यों को वर्तमान संकट भोजने की शक्ति पैदा करने तथा भविष्यत् जीवन को सुधारने में उत्तेजन मिला है।

कर्मवाद के समुत्थान का काल

और

उसका साध्य ।

कर्म-वाद के विषय में दो प्रश्न उठते हैं—(१) कर्म-वाद का आविर्भाव कब हुआ और (२) वह क्यों ?

(१) पहले प्रश्न का उत्तर दो—परम्परा और ऐतिहासिक—दृष्टियों से दिया जा सकता है । परम्परा के अनुसार यह कहा जाता है कि जैन-धर्म और कर्म-वाद का आपस में सूर्य और किरण का सा मेल है । किसी समय, किसी देशविशेष में जैन-धर्म का अभाव भले ही देखा पड़े; लेकिन उस का अभाव सब जगह एक साथ कभी नहीं होता । अतएव सिद्ध है कि कर्म-वाद भी प्रवाह-रूप से जैन-धर्म के साथ साथ अनादि है—अर्थात् वह अभूतपूर्व नहीं है ।

का सिद्धान्त एकमात्र उपयोगी है। कर्म के सिद्धान्त की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में डा० मेक्समूजर का जो विचार है वह जानने योग्य है। वे कहते हैं:—

“यह तो निश्चित है कि कर्ममत का अन्तर मनुष्य-जीवन पर बेहद हुआ है। यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पड़े कि वर्तमान अपराध के सिवाय भी मुक्तियों जो कुछ भोगना पड़ता है वह मेरे पूर्व जन्म के कर्म का ही फल है तो वह पुराने कर्म को चुकाने वाले मनुष्य की तरह शान्त भाव से उस कष्ट को सहन कर लेगा। और वह मनुष्य इतना भी जानता है कि सत्य-शीलता से पुराना कर्म चुकाया जा सकता है तथा उसी से भविष्य के लिये नीति की समृद्धि इकट्ठी की जा सकती है तो उसकी भलाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा आपकी आप होगी। अच्छा या बुरा कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, यह नीतिशास्त्र का मत और पदार्थ-शास्त्र का बल-मर्यादा-सम्बन्धी मत समान ही है। दोनों मत का आशय इतना ही है कि किसी का नारा नहीं होता। किसी भी नीतिशास्त्र के अस्तित्व के सम्बन्ध में किन्हीं ही शर्तों क्यों न हों पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि कर्ममत मनुष्य में अधिक जगह माना गया है, उस से लाखों मनुष्यों के कष्ट कम हुए हैं और उसी मत से मनुष्यों को वर्तमान संकट झेलने की शक्ति पैदा करने तथा भविष्य जीवन को सुधारने में उत्तेजन मिला है।

कर्मवाद के समुत्थान का काल

और

उसका साध्य ।

कर्म-वाद के विषय में दो प्रश्न उठते हैं—(१) कर्म-वाद का आविर्भाव कब हुआ और (२) वह क्यों ?

(१) पहले प्रश्न का उत्तर दो—परम्परा और ऐतिहासिक—दृष्टिओं से दिया जा सकता है । परम्परा के अनुसार यह कहा जाता है कि जैन-धर्म और कर्म-वाद का आपस में सूर्य और किरण का सा मेल है । किसी समय, किसी देशविशेष में जैन-धर्म का अभाव भले ही देखा पड़े, लेकिन उस का अभाव सब जगह एक साथ कभी नहीं होता । अतएव सिद्ध है कि कर्म-वाद भी प्रवाह-रूप से जैन-धर्म के साथ साथ अनादि है—अर्थात् वह अभूतपूर्व नहीं है ।

परन्तु जैनोतर जिज्ञासु और इतिहास-प्रेमी जैन, उक्त परम्परा को बिना ननु-नच किये मानने के लिए तैयार नहीं । साथ ही वे लोग ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर दिये गये उत्तर को मान लेने में तनिक भी नहीं सज्जित हैं । यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि इस समय जो जैन-धर्म श्वेताम्बर या दिगम्बर शास्त्ररूपसे वर्तमान है, इस समय जितना जैन-तत्त्व-ज्ञान है और जो विशिष्ट परम्परा है वह सब, भगवान् महावीरके विचार का चित्र है । समय के प्रभावमें मूल वस्तु में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, तथापि धारणा शक्ति और रक्षण-शील जैनसमाज के लिए इतना निःसंकोच कहा

का सिद्धान्त एकसा उपयाग है। कर्म के सिद्धान्त की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में डा० मेक्समूअर का जो विचार है वह जानने योग्य है। वे कहते हैं —

“यह तो निश्चित है कि कर्ममत का प्रसर मनुष्य-जीवन पर वेहद हुआ है। यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पड़े कि वर्तमान अपराध के सिवाय भी मुक्तियों जो बुद्ध भोगता पड़ता है वह मेरे पूर्व जन्म के कर्म का ही फल है तो वह पुराने कर्म को चुकाने वाले मनुष्य की तरह शान्त भाव से उस कष्ट को सहन कर लेगा। जोर का मनुष्य इतना भी जानता हो कि सहन-शीलता से पुराना कर्म चुकाया जा सकता है तथा उसी से भविष्यत् के लिये नीति की समृद्धि इकट्ठी की जा सकती है तो उसकी भलाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा प्रापटी प्राप्त होगी। अच्छा या बुरा जोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, यह नीतिशास्त्र का मूल और पदार्थ-शास्त्र का बल मर्यादा मान्य ही मूल उपान ही है। दोनों मत का प्राशंग इतना ही है कि जिसका नश नहीं होता। किसी भी नीतिशिक्षा के अस्तित्व के सम्बन्ध में कितनी ही शर्तें क्यों न हों पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि कर्ममत का से अधिक जगह माना गया है, उस से लाखानों के कष्ट कम हुये हैं और उनी मत से मनुष्यों को वर्तमान सद्वृत्त केतने की शक्ति पैदा करने तथा भविष्यत् जीवन की सुधारने में उत्तेजन मिला है।

कर्मवाद के समुत्थान का काल

और

उसका साध्य ।

कर्म-वाद के विषय में दो प्रश्न उठते हैं—(१) कर्म-वाद का आविर्भाव कब हुआ और (२) वह क्यों ?

(१) पहले प्रश्न का उत्तर दो—परम्परा और ऐतिहासिक—दृष्टिओं से दिया जा सकता है । परम्परा के अनुसार यह कहा जाता है कि जैन-धर्म और कर्म-वाद का आपस में सूर्य और किरण का सा मेल है । किसी समय, किसी देशविशेष में जैन-धर्म का अभाव भले ही देख पड़े; लेकिन उस का अभाव सब जगह एक साथ कभी नहीं होता । अतएव सिद्ध है कि कर्म-वाद भी प्रवाह-रूप से जैन-धर्म के साथ साथ अनादि है—अर्थात् वह अभूतपूर्व नहीं है ।

परन्तु जैनतर जिज्ञासु और इतिहास-प्रेमी जैन, उक्त परम्परा को बिना ननु-नव क्रिये मानने के लिए तैयार नहीं । साथ ही वे लोग ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर दिये गये उत्तर को मान लेने में तनिक भी नहीं सङ्कुचावे । यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि इस समय जो जैन-धर्म श्वेताम्बर या दिगम्बर शाखारूपसे वर्तमान है, इस समय जितना जैन-तत्त्व-ज्ञान है और जो विशिष्ट परम्परा है वह सब, भगवान् महावीर के विचार का चित्र है । समय के प्रभावने मूल वस्तु में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, तथापि धारणा-शील और रक्षण-शील जैनसमाज के लिए इतना निःसंकोच कहा

जा सकता है कि उसने तत्त्व-ज्ञान के प्रदेश में भगवान् महावीर के उपदिष्ट तत्त्वों से न तो अधिक गवेषणा की है और न ऐसा सम्भव ही था । परिस्थिति के बदल जाने से चाहे शास्त्रीय भाषा और प्रतिपादन शैली, मूल प्रवर्तक की भाषा और शैली से कुछ बदल गई हो; परन्तु इतना सुनिश्चित है कि मूल तत्त्वों में और तत्त्व-व्यवस्था में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा है । अतएव जैन-शास्त्र के नयवाद, निक्षेपवाद, स्याद्वाद आदि अन्य वादों के समान कर्मवाद का आविर्भाव भी भगवान् महावीर से हुआ है—यह मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती । वर्तमान जैन-आगम, किस समय और किसने रचें, यह प्रश्न ऐतिहासिकों की दृष्टि से भले ही विवादास्पद हो; लेकिन उनको भी इतना तो अवश्य मान्य है कि वर्तमान जैन-आगम के सभी विशिष्ट और मुख्यवाद, भगवान् महावीर के विचार की विभूति है । कर्मवाद, यह जैनों का असाधारण व मुख्यवाद है इसलिये उसके, भगवान् महावीर से आविर्भूत होने के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता । भगवान् महावीर को निर्वाण प्राप्त हुए २४४४ वर्ष होते । अतएव वर्तमान कर्मवाद के विषय में यह कहना कि इसे उत्पन्न हुए द्वादश हजार वर्ष हुए, सर्वथा प्रामाणिक है । भगवान् महावीर के शासन के साथ कर्मवाद का ऐसा सम्बन्ध है कि यदि वह उससे अलग कर दिया जाय तो उस शासन में शासनत्व (विशेषत्व) ही नहीं रहता—इस बात को जैन-धर्म का सूक्ष्म अवलोकन करने वाले सभी ऐतिहासिक भली भाँति जानते हैं ।

इस जगह यह कहा जा सकता है कि ' भगवान् महावीर के समान, उनसे पूर्व, भगवान् पार्श्वनाथ, नेमिनाथ आदि हो गये हैं। वे भी जैनधर्म के स्वतंत्र प्रवर्तक थे, और सभी ऐतिहासिक उन्हें जैनधर्म के धुरन्धर नायकरूप से स्वीकार भी करते हैं। फिर कर्मवाद के आधिर्भाव के समय को उक्त समय-प्रमाण से बढ़ाने में क्या आपत्ति है ?' परन्तु इस पर कहना यह है कि कर्म-वाद के उत्थान के समय के विषय में जो कुछ कहा जाय वह ऐसा हो कि जिस के मानने में किसी को किसी प्रकार की आनाकानी न हो। यह बात भूलनी न चाहिए कि भगवान् नेमिनाथ तथा पार्श्वनाथ आदि जैन-धर्म के मुख्य प्रवर्तक हुए और उन्होंने जैन-शासन को प्रवर्तित भी किया; परन्तु वर्तमान जैन-आगम, जिन्हें पर इस समय जैन-शासन अवलम्बित है वे उनके उपदेश की सम्पत्ति नहीं। इसलिए कर्म-वाद के समुत्थान का ऊपर जो समय दिया गया है उसे अशङ्कनीय समझना चाहिए।

(२) दूसरा प्रश्न, कर्म-वाद का आधिर्भाव किस प्रयोजन से हुआ ? यह है। इस के उत्तर में निम्न-लिखित तीन प्रयोजन मुख्यतया बतलाये जा सकते हैं:-

(१) वैदिकधर्म की ईश्वर-सम्बन्धिनी मान्यता में जितना अंश भ्रान्त था उसे दूर करना ।

(२) बौद्ध-धर्म के एकान्त क्षणिकवाद को अयुक्त बतलाना ।

(३) आत्मा को जड़ तत्वों से भिन्न-स्वतंत्रतत्त्व-स्थापित करना ।

इसके विशेष खुलासे के लिए यह जानना चाहिए कि आर्या-वर्त में भगवान् महावीर के समय कौन कौन धर्म थे और उनका मन्तव्य क्या था ।

(१) इतिहास बतलाता है कि उस समय भारतवर्ष में जैन के अतिरिक्त वैदिक और बौद्ध दो ही धर्म मुख्य थे; परन्तु दोनों के सिद्धान्त मुख्य मुख्य विषयों में बिल्कुल जुड़े थे । मूल वेदों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में और वेदानुयायी कतिपय दर्शनों में ईश्वर-विषयक ऐसी कल्पना थी कि जिससे सर्व साधारण

१-सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथा पूर्वमकल्पयत् ।

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः... ॥

—[ऋ० म० १० म० १६ म० ३]

२-यतोऽथा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति ।
यप्रयत्न्यभिसंविशन्ति तद्विनिश्चासस्व । तद्वद्वेति ।

—[नैत्ति० ३-१.]

३-घासीदिवं तमोऽभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्व्वतः ॥ १-२ ॥

ततस्त्वयं भूर्मगवान्प्रवृत्तो व्यञ्जयतिदम् ।

महामृतादिवृत्ताजाः प्रादुरासीत्तमोऽनुदः ॥ १-६ ॥

सोऽभिध्यामशरीरात्स्वात्सिसृष्ट्वाऽर्जिषिधाः प्रजाः ।

अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् ॥ १-८ ॥

तद्वदमभवद्देवं सहस्रांशुसमप्रभम् ।

तरिमज्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्व्वलोकषितामहः ॥ १-९ ॥

—[मनुस्मृति]

का यह विश्वास हो गया था कि जगत् का उत्पादक ईश्वर ही है, वही अच्छे या बुरे कर्मों का फल जीवों से भोगवाता है, कर्म, जब होने से ईश्वर की प्रेरणा के बिना अपना फल भोगा नहीं सकते, चाहे कितनी ही उच्च कोटि का जीव हो, परन्तु यह, अपना विकास करके ईश्वर हो नहीं सकता, अन्तर्को जीव, जीव ही है, ईश्वर नहीं, और ईश्वर के अनुग्रह के सिवाय संसारसे निस्तार भी नहीं हो सकता इत्यादि ।

इस प्रकार के विश्वास में भगवान् महावीर को तीन भूलें जान पड़ीं:—

(१) कृतकृत्य ईश्वर का निना प्रयोजन सृष्टि में हस्तक्षेप करना ।

(२) आत्मस्वातन्त्र्य का दन जाना ।

(३) कर्म की शक्ति का अज्ञान ।

इन भूलों को दूर करने के लिए व यथार्थ वस्तुस्थिति जनाने के लिए भगवान् महावीर ने बड़ी शान्ति व गम्भीरता पूर्वक कर्म-वादा का उपदेश दिया ।

(२) यद्यपि उस समय बौद्ध धर्म भी प्रचलित था, परन्तु उसमें जैसे ईश्वर-कर्तृत्व का निषेध न था वैसे स्वीकार भी न था । इस विषयमें बुद्ध एक प्रकार से उदासीन थे । उनका उद्देश्य मुख्यतया हिंसा को रोक, समभाव फैलाने का था ।

उनकी तत्त्वप्रातिपादन-सरणी भी तत्कालीन उस उद्देश्य के अनुरूप ही थी। बुद्ध भगवान् स्वयं, कर्म और उसका विपाक मानते थे। लेकिन उनके सिद्धान्तमें चार्णिक वाद को स्थान था। इसलिए भगवान् महावीर के कर्म-वाद के उपदेश का एक यह भी गूढ़ साध्य था कि “यदि आत्मा को चार्णिक मात्र मान लिया जाय तो कर्म-विपाक की किसी तरह उपपत्ति हो नहीं सकती। स्वकृत कर्म का भोग और परकृत कर्म के भोग का अभाव तभी घट सकता है, जब कि आत्मा को न तो एकान्त नित्य माना जाय और न एकान्त चार्णिक।”

(३) आज कल की तरह उस समय भी भूतात्मवादी मौजूद थे। वे भौतिक देह नष्ट होने के बाद कृतकर्म-भोगी पुनर्जन्मवान् किसी स्थायी तत्त्व को नहीं मानते थे। यह दृष्टि भगवान् महावीर को बहुत संकुचित जान पड़ी। इसी से उसका निराकरण उन्होंने कर्म-वाद द्वारा किया।

कर्मशास्त्र का परिचय।

यद्यपि वैदिक-साहित्य तथा बौद्ध-साहित्य में कर्म-सम्यन्धी विचार हैं, पर वह इतना अल्प है कि उसका कोई खास ग्रन्थ,

१—कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा ।

कम्मनिर्वंधना सत्ता रथस्साणीव यायतो ॥

—[सुत्तनिपात, वासेठसुत्तं, ६१.]

२—यं कम्मं करिस्सामि कल्याणं वा पापकं वा तस्म दाय, दो
भविस्सामि ।

उस साहित्य में दृष्टि-भोचर नहीं होता । इसके विपरीत जैन-दर्शन में कर्म-सम्बन्धी विचार सूक्ष्म, व्यवस्थित और अतिविस्तृत हैं । अतएव उन विचारों का प्रतिपादक शास्त्र, जिसे 'कर्म-शास्त्र' या 'कर्म-विषयक साहित्य' कहते हैं, उसने जैन-साहित्य के बहुत बड़े भाग को रोक रक्खा है । कर्म-शास्त्र को जैन-साहित्य का हृदय कहना चाहिये । यों तो अन्य विषयक जैन-ग्रन्थों में भी कर्म की थोड़ी बहुत चर्चा पाई जाती है पर उसके स्वतंत्र ग्रन्थ भी अनेक हैं । भगवान् महावीर ने कर्म-वाद का उपदेश दिया । उसकी परम्परा अभी तक चली आती है, लेकिन सम्प्रदाय-भेद, संकलना और भाषा की दृष्टि से उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य हो गया है ।

(१) सम्प्रदाय-भेद । भगवान् महावीर का शासन, श्वेताम्बर-दिगम्बर दो शाखाओं में विभक्त हुआ । उस समय कर्म-शास्त्र भी विभाजित सा हो गया । सम्प्रदाय भेद का नीच, ऐसे यज्ञ-श्लेष भेद पर पड़ी है कि जिससे अपने पितामह भगवान् महावीर के उपदिष्ट कर्म-शास्त्र पर, मिलकर विचार करने का पुण्य अवसर, दोनों सम्प्रदाय के विद्वानों को कभी प्राप्त नहीं हुआ । इसका फल यह हुआ कि मूल विषय में कुछ मतभेद न होने पर भी कुछ पारिभाषिक शब्दों में, उनकी व्याख्याओं में और कहीं कहीं तात्पर्य में थोड़ा बहुत भेद हो गया; जिसका कुछ नमूना, पाठक पालिश में देख सकेंगे ।

(२) संकलना । भगवान् महावीर से अब तक में कर्म-शास्त्र की जो उत्तरोत्तर संकलना होती आई है, उसके स्थूल दृष्टि तीन विभाग बताये जा सकते हैं ।

[क] पूर्वात्मक कर्म-शास्त्र—यह भाग सबसे बड़ा और सब से पहला है । क्योंकि इसका अस्तित्व तब तक माना जाता है, जब तक कि पूर्व-विद्या विच्छिन्न नहीं हुई थी । भगवान महावीर के बाद करीब ६०० या १००० वर्ष तक क्रम-ह्रास-रूप से पूर्व विद्या वर्तमान रही । चौदह में से आठवाँ पूर्व, जिसका नाम 'कर्म प्रवाद' है वह वो मुख्यतया कर्म-विषयक ही था, परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा पूर्व, जिसका नाम 'अग्रायणीय' है, उसमें भी कर्म-सत्य के विचार का एक 'कर्म-प्राप्त' नामक भाग था । इस समय श्वेताम्वर या दिगम्बर के साहित्य में पूर्वात्मक कर्म-शास्त्र का मूल अंश वर्तमान नहीं है ।

[ख] पूर्व से उद्धृत यानी आकररूप कर्म शास्त्र—यह विभाग, पहले विभाग से बहुत ही छोटा है तथापि वर्तमान अभ्यासियों के लिये वह इतना बड़ा है कि उसे आकर कर्म-शास्त्र कहना पड़ता है । यह भाग, साक्षात् पूर्व में उद्धृत है ऐसा उल्लेख श्वेताम्वर, दिगम्बर दोनों के ग्रन्थों में पाया जाता है । पूर्व में से उद्धृत किये गये कर्म-शास्त्र का अंश, दोनों सम्प्रदायों में अभी वर्तमान है । उद्धार के समय, सम्प्रदाय-भेद, रुढ़ होजाने के कारण उद्धृत अंश, दोनों सम्प्रदायों में कुछ भिन्न भिन्न नामसे प्रसिद्ध है । श्वेताम्वर-सम्प्रदाय में १ कर्मप्रकृति, २ शतक, ३ पञ्चसप्रह, और ४ मत्तनिका ये ४ ग्रन्थ और दिगम्बर-सम्प्रदाय में

१ गृहकर्मप्रकृतिप्राभृत तथा २ कृष्यप्राभृत ये दो ग्रन्थ पूर्वोद्धृत माने जाते हैं ।

[ग] प्राकराणिक कर्म-शास्त्र—यह विभाग, तीसरी संकलना का फल है । इसमें कर्म-विषयक छोटे-बड़े अनेक प्रकरण-ग्रन्थ सम्मिलित हैं । इन्हीं प्रकरण-ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन इस समय विशेषतया प्रचलित है । इन प्रकरणों के पढ़ने के बाद मेधावी अध्यासी आकर ग्रन्थों को पढ़ते हैं । आकर ग्रन्थों में प्रवेश करने के लिये पहले, प्राकराणिक-विभाग का अवलोकन करना जरूरी है । यह प्राकराणिक कर्म-शास्त्र का विभाग, विक्रम की आठवीं-नववीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं-मग्नहवीं शताब्दी तक में निर्मित व पल्लवित हुआ है ।

(३) भाषा—भाषा-दृष्टि से कर्म-शास्त्र को तीन हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं । [क] प्राकृत भाषा में, [ख] संस्कृत भाषा में और [ग] प्रचलित प्रादेशिक भाषाओं में ।

[क] प्राकृत-पूर्वात्मक और पूर्वोद्धृत कर्म-शास्त्र, इसी भाषा में बने हैं । प्राकराणिक कर्म-शास्त्र का भी बहुत बड़ा भाग प्राकृत भाषा ही में रचा हुआ मिलता है । मूल ग्रन्थों के अतिरिक्त उनके ऊपर टीका-टिप्पण भी प्राकृत भाषा में बने हुए हैं ।

[ख] संस्कृत—पुराने समय में जो कर्म-शास्त्र बना है वह सब प्राकृत ही में, किन्तु पीछेमें संस्कृत भाषा में भी कर्म-शास्त्र की रचना होने लगी । बहुतकर संस्कृत भाषा में कर्म-शास्त्र पर टीका-

टिप्पण आदि ही लिखे गये हैं, पर कुछ मूल प्राकराणिक कर्म-शास्त्र, दोनों संप्रदाय में ऐसे भी हैं जो संस्कृत भाषा में रचे हुए हैं।

[ग] प्रचलित प्रादेशिक भाषाएँ—इनमें मुख्यतया कर्णाटकी, गुजराती और हिन्दी, तीन भाषाओं का समावेश है। इन भाषाओं में मौलिक ग्रन्थ, नाम मात्र के हैं। इनका उपयोग, मुख्यतया मूल तथा टीका के अनुवाद करने ही में किया गया है। विशेषकर इन प्रादेशिक भाषाओं में वही टीका-टिप्पण-अनुवाद-आदि हैं जो प्राकराणिक कर्मशास्त्र-विभाग पर लिखे हुये हैं। कर्णाटकी और हिन्दी भाषा का आश्रय दिगम्बर-साहित्य ने लिया है और गुजराती भाषा, श्वेताम्बरीय साहित्य में उपयुक्त हुई है।

पीछे पृष्ठ (१६१) से दो कोष्ठक दिये जाते हैं, जिनमें उन कर्म-विषयक ग्रन्थों का सक्षिप्त विवरण है जो श्वेताम्बरीय तथा दिगम्बरीय साहित्य में अभी वर्तमान हैं या जिन का पता चला है।

कर्म-शास्त्र में शरीर, भाषा, इन्द्रिय आदि पर विचार।

शरीर, जिन तत्त्वों से बनता है वे तत्त्व, शरीर के सूक्ष्म स्थूल आदि प्रकार, उसकी रचना, उसका वृद्धि-क्रम, ह्रास-क्रम आदि अनेक अंशों को लेकर शरीर का विचार, शरीर-शास्त्र में किया जाता है। इसीसे उस शास्त्र का वास्तविक गौरव है। वह गौरव, कर्म-शास्त्र को भी प्राप्त है। क्योंकि उस में भी प्रसंग-

वश ऐसी अनेक बातों का वर्णन किया गया है जो कि शरीर से सम्बन्ध रखती हैं । शरीर-सम्बन्धीनी ये बातें पुरातन पद्धति से कही हुई हैं सही, परन्तु इससे उनका महत्त्व कम नहीं । क्योंकि सभी वर्णन सदा नये नहीं रहते । आज जो विषय नया दिखाई देता है वही थोड़े दिनों के बाद पुराना हो जायगा । वस्तुतः काल के बीतने से किसी में पुरानापन नहीं आता । पुरानापन आता है उसका विचार न करने से । सामयिक पद्धति से विचार करने पर पुरातन शोधों में भी नवीनता सी आ जाती है । इसलिए आतिपुरातन कर्म-शास्त्र में भी शरीर की घनापट, उस के प्रकार, उसकी मज-बूताई और उसके कारणभूत तत्त्वों पर जो कुछ थोड़े बहुत विचार पाये जाते हैं, वह उस शास्त्र की बथार्थ महत्ता का चिह्न है ।

इसीप्रकारे कर्म-शास्त्र में भाषा के सम्बन्ध में तथा इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी मनोरंजक व विचारणीय चर्चा मिलती है । भाषा, किस तत्त्व से बनती है ? उसके बनने में कितना समय लगता है ? उसकी रचना के लिये अपनी वीर्य-शक्ति का प्रयोग आत्मा किस तरह और किस साधन के द्वारा करता है ? भाषाकी सत्यता-असत्यता का आधार क्या है ? कौन कौन प्राणी भाषा बोल सकते हैं ? किस किस जाति के प्राणी में, किस किस प्रकार की भाषा बोलने की शक्ति है ? इत्यादि अनेक प्रश्न, भाषा से सम्बन्ध रखते हैं । उनका महत्त्वपूर्ण व गम्भीर विचार, कर्म-शास्त्र में विशद रीति से किया हुआ मिलता है ।

इसी प्रकार इन्द्रियाँ कितनी हैं ? कैसी हैं ? उनके कैसे कैसे भेद तथा कैसी कैसी शक्तियाँ हैं ? किस किस प्राणी को कितनी कितनी

इन्द्रियों प्राप्त हैं ? बाह्य और आन्तरिक इन्द्रियों का आपस में क्या सम्बन्ध है ? उनका कैसा कैसा आकार है ? इत्यादि अनेक प्रकार का इन्द्रियों से सम्बन्ध रखनेवाला विचार, कर्म-शास्त्र में पाया जाता है ।

यह ठीक है कि ये सब विचार उसमें संकलना-बद्ध नहीं मिलते, परन्तु ध्यान में रहे कि उस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य अंश और ही है । उसी के वर्णन में शरीर, भाषा, इन्द्रिय आदि का विचार, प्रसंगवश करना पड़ता है । इसलिए ऐसी संकलना चाहिये वैसी न भी हो, तथापि इससे कर्म-शास्त्र की कुछ त्रुटी सिद्ध नहीं होती; बल्कि उसको तो अनेक शास्त्रों के विषयों की चर्चा करने का गौरव ही प्राप्त है ।

कर्म-शास्त्र का अध्यात्मशास्त्रपन ।

अध्यात्म-शास्त्र का उद्देश्य, आत्मा-सम्बन्धी विषयों पर विचार करना है । अतएव उसको, आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का निरूपण करने के पहले उसके व्यावहारिक स्वरूप का भी कथन करना पड़ता है । ऐसा न करने से यह प्रश्न सहज ही में उठता है कि मनुष्य, पशु-पक्षी, मृगी-दुःखी आदि आत्मा की दृश्यमान अवस्थाओं का स्वरूप, ठीक ठीक जाने बिना, उसके पार का स्वरूप जानने की योग्यता, दृष्टि को कैसे प्राप्त हो सकती है ? इसके

सिवाय यह भी प्रश्न होता है कि दृश्यमान वर्तमान अवस्थाएँ ही
 आत्मा का स्वभाव क्यों नहीं हैं ? इसलिये अध्यात्म-शास्त्र को
 आवश्यक है कि यह पहले, आत्मा के दृश्यमान स्वरूप की
 उपपत्ति दिखाकर आगे बढ़े । नहीं कर्म-कर्म-शास्त्र ने किया है ।
 यह दृश्यमान सब अवस्थाओं को कर्म-जन्य बतला कर उन से
 आत्मा के स्वभाव की जुड़ाई की सूचना करता है । इस दृष्टि से
 कर्म-शास्त्र, अध्यात्म-शास्त्र का ही एक अंश है । यदि अध्यात्म-
 शास्त्र का उद्देश्य, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करना ही माना
 जाय तब भी कर्म-शास्त्र को उसका प्रथम सोपान मानना ही पड़ता
 है । इसका कारण यह है कि जब तक अनुभव में आने वाली
 वर्तमान अवस्थाओं के साथ आत्मा के सम्बन्ध का सच्चा खुलासा
 न हो तब तक दृष्टि, आगे कैसे बढ़ सकती है ? जब यह ज्ञात हो
 जाता है कि ऊपर के सब रूप, मायिक या वैभायिक हैं तब स्वयमेव
 जिज्ञासा होती है कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है ? उसी
 समय आत्मा के केवल शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन सार्थक होता है ।
 परमात्मा के साथ आत्मा का सम्बन्ध दिखाना यह भी अध्यात्म-
 शास्त्र का विषय है । इस सम्बन्ध में उपनिषदों में या गीता में जैसे
 विचार पाये जाते हैं जैसे ही कर्म-शास्त्र में भी । कर्म-शास्त्र कहता है
 कि आत्मा वही परमात्मा—जीव ही ईश्वर है । आत्मा का परमात्मा में
 मिल जाना, इस का मतलब यह है कि आत्मा का अपने कर्मावृत्त
 परमात्मभाव को व्यक्त करके परमात्मरूप हो जाना । जीव परमा-

त्मा का अंश है इसका मतलब कर्म-शास्त्र की दृष्टि से यह है कि जीव में जितनी ज्ञान-कला व्यक्त है, वह परिपूर्ण, परन्तु अव्यक्त (आवृत) चेतना-चन्द्रिका का एक अंश मात्र है । कर्म का आवरण हट जाने से चेतना परिपूर्णरूपमें प्रकट होती है । उसी को ईश्वरभाव या ईश्वरत्व की प्राप्ति समझना चाहिये ।

धन, शरीर आदि बाह्य विभूतियों में आत्म-बुद्धि करना; अर्थात् जड़ में अहंत्व करना बाह्य दृष्टि है । इस अभेद-भ्रम को बहिरात्मभाव सिद्ध कर के उसे छोड़ने की शिक्षा, कर्म-शास्त्र देता है । जिन के संस्कार केवल बहिरात्मभावमय हो गये हैं उन्हें कर्म-शास्त्र का उपदेश भले ही रुचिकर न हो, परन्तु इस से बसकी सच्चाई में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ सकता ।

शरीर और आत्मा के अभेद-भ्रम को दूर करा कर, उस के भेद-ज्ञान को (विवेक-ख्याति को) कर्म-शास्त्र प्रकटाता है । इसी समय में 'अन्तर्दृष्टि' खुलती है । अन्तर्दृष्टि के द्वारा 'अपने में वर्तमान' परमात्म-भाव देखा जाता है । परमात्म-भाव को देख कर उसे पूर्णतया अनुभव में लाना यह, जीव का शिव (ब्रह्म) होना है । इसी ब्रह्म-भाव को व्यक्त कराने का काम कुछ और ढंग से ही कर्म-शास्त्र ने अपने पर ले रक्खा है । क्योंकि वह अभेद-भ्रम से भेदज्ञान की तरफ मुक्ता कर, फिर स्वभाविक अभेदध्यान की उच्च भूमिका की ओर आत्मा को रीतिता है । यस उसका कर्तव्य-क्षेत्र उतना ही है । साथ ही योग-

शास्त्र के मुख्य प्रतिपाद्य अंशों का वर्णन या उस में मिल जाता है । इसलिए यह स्पष्ट है कि कर्म-शास्त्र, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक शास्त्रीय विचारों की खान है । वही उसका महत्त्व है । बहुत लोगों को प्रकृतियों की गिनती, संख्या की बहुलता आदि से उस पर रुचि नहीं होती, परन्तु इस में कर्म-शास्त्र का क्या दोष ? गणित, पदार्थविज्ञान आदि गूढ़ व रस-पूर्ण विषयों पर स्थूलदर्शी लोगो की दृष्टि नहीं जमती और उन्हें रस नहीं आता, इस में उन विषयों का क्या दोष ? दोष है समझने वालों की बुद्धि का । किसी भी विषय के अभ्यासी को उस विषय में रस तभी आता है जब कि वह उस में तल-तक उतर जाय ।

विषय-प्रवेश ।

कर्म-शास्त्र जानने की चाह रखने वालों को आधारयक है कि वे 'कर्म' शब्द का अर्थ, भिन्न भिन्न शास्त्र में प्रयोग किये गये उस के पर्याय शब्द, कर्म का स्वरूप, आदि निम्न विषयों से परिचित हो जाय तथा आत्म-वत्त्व स्वतन्त्र है यह भी जान लें ।

१-कर्म शब्द के अर्थ ।

'कर्म' शब्द लोक-व्यवहार और शास्त्र दोनों में प्रसिद्ध है । उस के अनेक अर्थ होते हैं । साधारण लोग अपने व्यवहार में काम, धंधे या व्यवसाय के मतलब से 'कर्म' शब्द का प्रयोग करते हैं । शास्त्र में उसकी एक गति नहीं है । खाना, पीना, चलना, कौपता

आदि किसी भी हल-चल के लिये—चाहे वह जीव की हो या जड़ की—कर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है।

कर्मकाण्डी मीमांसक, यज्ञ-याग-आदि क्रिया-कलाप-अर्थ में; स्मार्त विद्वान्, ब्राह्मण आदि ४ वर्णों और ब्राह्मचर्य आदि ४ आश्रमों के नियत कर्मरूप अर्थ में, पौराणिक लोग, व्रत नियम आदि धार्मिक क्रियाओं के अर्थ में; नैयाकरण लोग, कर्त्ता जिस को अपनी क्रिया के द्वारा पाना चाहता है उस अर्थ में—अर्थान् जिस पर कर्त्ता के व्यापार का फल गिरता है उस अर्थ में; और नैयायिक लोग उत्प्रेषण आदि पाँच सांकेतिक कर्मों में कर्म शब्द का व्यवहार करते हैं। परन्तु जैनशास्त्र में कर्म शब्द से दो अर्थ लिये जाते हैं। पहला राग-द्वेषात्मक परिणाम, जिसे कपाय (भावकर्म) कहते हैं और दूसरा कर्मण्य जाति के पुद्गल-विशेष, जो कपाय के निमित्त से आत्मा के साथ चिपके हुये होते हैं और द्रव्यकर्म कहलाते हैं।

२—कर्म शब्द के कुछ पर्याय।

जैनदर्शन में जिस अर्थ के लिये कर्म शब्द प्रयुक्त होता है उस अर्थ के अथवा उससे कुछ मिलते जुलते अर्थ के लिये जैनेतर दर्शनों में ये शब्द मिलते हैं:—माया, अविद्या, प्रकृति, अपूर्व, वासना, आशय, धर्माधर्म, अरुष्ट, संस्कार, दैव, भाग्य आदि।

माया, अविद्या, प्रकृति ये तीन शब्द वेदान्तदर्शन में पाये जाते हैं। इन का मूल अर्थ करीब करीब बंधी है, जिसे जैन-दर्शन में भावकर्म कहते हैं। 'अपूर्व' शब्द मीमांसादर्शन में मिलता है।

वासना शब्द बौद्धदर्शन में प्रसिद्ध है, परन्तु योगदर्शन में भी उसका प्रयोग किया गया है। आशय शब्द विशेषकर योग तथा सांख्यदर्शन में मिलता है। धर्माधर्म, अदृष्ट और संस्कार, इन शब्दों का प्रयोग और दर्शनों में भी पाया जाता है, परन्तु विशेषकर न्याय तथा वैशेषिक दर्शन में। दैव, भाग्य, पुण्य-पाप आदि कई ऐसे शब्द हैं जो सब दर्शनों के लिये साधारण से हैं। जिनमें दर्शन आत्मवादी हैं और पुनर्जन्म मानते हैं उनको पुनर्जन्म की सिद्धि-उपपत्ति-के लिये कर्म मानना ही पड़ता है। चाहे उन दर्शनों की भिन्न भिन्न प्रक्रिया के कारण या चेतन के स्वरूप में मतभेद होने के कारण, कर्म का स्वरूप पौंडा बहुत जुदा जुदा जान पड़े; परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि सभी आत्मवादियों ने माया आदि उपर्युक्त किसी न किसी नाम से कर्म का अंगीकार किया ही है।

३-कर्म का स्वरूप।

मिथ्यात्व, कषाय आदि कारणों से जीव के द्वारा जो किया जाता है वही 'कर्म' कहलाता है। कर्म का यह सत्तण उपर्युक्त भावकर्म द्रव्यकर्म, दोनों में घटित होता है। क्योंकि भावकर्म, आत्मा का-जीव का-वैभाषिक परिणाम है, इस से उभय। उपादानरूप कर्त्ता, जीव ही है और द्रव्यकर्म, जो मिथ्यात्व-उपपत्ति के सूक्ष्म पुन्नों का विकार है उसका धी कर्त्ता, निमित्तरूप से जीव ही है। भावकर्म के होने में द्रव्य

कर्म निमित्त है और द्रव्यकर्म में भावकर्म निमित्त । इस प्रकार उन दोनों का आपस में बीजाङ्कुर की तरह कार्य-कारण-भाव सम्बन्ध है ।

४-पुण्य-पाप की कसौटी ।

साधारण लोक यह कहा करते हैं कि—‘दान, पूजन, सेवा आदि क्रियाओं के करने से शुभ कर्म’का (पुण्य का) बन्ध होता है और किसी को कष्ट पहुँचाने, इच्छा-विरुद्ध काम करने आदि से अशुभ कर्म का (पाप का) बन्ध होता है ।’ परन्तु पुण्य-पाप का निर्णय करने की मुख्य कसौटी यह नहीं है । क्योंकि किसी को कष्ट पहुँचाता हुआ और दूसरे की इच्छा-विरुद्ध काम करता हुआ भी मनुष्य, पुण्य उपार्जन कर सकता है । इसी तरह दान-पूजन आदि करनेवाला भी पुण्य-उपार्जन न कर, कभी कभी पाप बाँध लेता है । एक परोपकारी चिकित्सक, जब किसी पर शस्त्र-क्रिया करता है तब उस मरीज को कष्ट अवश्य होता है, हितैषी माता-पिता नाममक लड़के को जब उसकी इच्छा के विरुद्ध पढ़ाने के लिये यत्न करते हैं तब उस बालक को दुःख सा मालूम पड़ता है; पर इतने ही से न वो वह चिकित्सक अनुचित काम करने वाला माना जाता है और न हितैषी माता-पिता ही दोषी समझे जाते हैं । इस के विपरीत जब कोई, भोखे लोगों को ठगने के, डरावे में या और किसी तुच्छ आशय से दान,

पूजन आदि क्रियाओं को करता है, तब वह पुण्य के बदले पाप बाँधता है। अतएव पुण्यबन्ध या पाप-बन्ध की सच्ची कसौटी केवल ऊपर ऊपर की क्रिया नहीं है, किन्तु उसकी यथार्थ कसौटी कर्त्ता का आशय ही है। अच्छे आशय से जो काम किया जाता है वह पुण्य का निमित्त और बुरे अभिप्राय से जो काम किया जाता है वह पाप का निमित्त होता है। यह पुण्य-पाप की कसौटी सब को एकसी सम्मत है। क्योंकि यह सिद्धान्त सर्व-मान्य है कि—“बादशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी ।”

५-सच्ची निर्लेपता ।

साधारण लोग यह समझ बैठते हैं कि अमुक काम न करने से अपने को पुण्य-पाप का लेप न लगेगा। इससे वे उस काम को तो छोड़ देते हैं, पर-बहुधा उनकी मानसिक क्रिया नहीं छूटती। इससे वे इच्छा रहने पर भी पुण्य-पाप के लेपसे अपने को मुक्त नहीं कर सकते। अतएव विचारना चाहिये कि सच्ची निर्लेपता क्या है ? लेप (बन्ध), मानसिक क्षोभ को अर्थात् कषाय को कहते हैं। यदि कषाय नहीं है तो ऊपर की कोई भी क्रिया आत्मा को बन्धन में रखने के लिये समर्थ नहीं है। इससे उलटा यदि कषाय का वेग भीतर वर्तमान है तो ऊपर से हजार यत्न करने पर भी कोई अपने को बन्धन से छुड़ा नहीं सकता। कषाय-रहित चित्तराग सब जगह जल में

कमल की तरह निर्लेप रहते हैं पर कषायवान् आत्मा, योग का स्यांग रच कर भी तिल भर शुद्धि नहीं कर सकता । इसीसे यह कहा जाता है कि आसक्ति छोड़ कर जो काम किया जाता है वह बन्धक नहीं होता । मतलब सच्ची निर्लेपता मानसिक लोभ के त्याग में है । यही शिक्षा कर्मशास्त्र न भिजाती है, और यही बात अन्यत्र भी पढ़ी हुई है:—

“ मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विषयाऽऽसक्ति मोक्षे निर्विषय स्मृतम् ॥ ”

—[मेनुपनिषद्]

६-कर्म का अनादित्व ।

विचारवान् मनुष्य के दिल में प्रश्न होता है कि कर्म सादि है या अनादि ? इस के उत्तर में जैन दर्शन का कहना है कि कर्म, व्यक्ति की अपेक्षा से सादि और प्रवाह की अपेक्षा से अनादि है । यह सब का अनुभव है कि प्राणी सोते-जागते, उठते-बैठते, चलते-फिरते किसी न किसी तरह की हलचल किया ही करता है । हल-चल का होना ही कर्मबन्ध की जड़ है । हमसे यह सिद्ध है कि कर्म, व्यक्तिशः आदिवाले ही हैं । किन्तु कर्म का प्रवाह कब से चला ? इसे कोई बतला नहीं सकता । भविष्यन् के समान भूतकाल की गहराई अनन्त है । अनन्त का धर्मेण अनादि या अनन्त शब्द के मियाय और किसी तरह से होना असम्भव है । इसलिये कर्म के प्रवाह को अनादि बड़े दिना दूसरी

गति ही नहीं है । कुछ लोग अनादित्व को अस्पष्ट व्याख्या की उलझन से घबड़ाकर कर्म-प्रवाह को सादि बतलाने लग जाते हैं; पर वे अपनी बुद्धि की आस्थिरता में कल्पित दोष की आशंका करके, उसे दूर करनेके प्रयत्न में एक बड़े दोष का स्वीकार कर लेते हैं । वह यह कि कर्म-प्रवाह यदि आदिमान है तो जीव पहले अत्यन्त ही शुद्ध-बुद्ध होना चाहिये, फिर उसे लिप्त होने का क्या कारण ? और यदि सर्वथा शुद्ध-बुद्ध जीव भी लिप्त हो जाता है तो मुक्त हुये जीव भी कर्म-लिप्त होंगे; ऐसी दशा में शुक्ति को मोया हुआ संसार ही कहना चाहिये । कर्म-प्रवाह के अनादित्व को और मुक्त जीव के फिरसे संसार में ब लौटने को सब प्रतिष्ठित दर्शन मानते हैं; जैसे:—

न कर्माऽविभागादिति चेन्नाऽनादित्यात् ॥ ३५ ॥

उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥

[ब्रह्म-सू० २० १.]—

अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ॥ २२ ॥

[म-सू च- ४ प-४ अ० ७ सू- २२]

७—कर्म-बन्ध का कारण ।

जैनदर्शन में कर्मबन्ध के मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग ये चार कारण बतलाये गये हैं । इनका संक्षेप पीछले दो (कपाय और योग) कारणों में किया हुआ भी मिलता है । आधके संक्षेप करके कहा जाय तो यह कह सकते हैं कि कपाय

ही कर्मबन्ध का कारण है। यों तो कर्माय के—विकार के—अनेक प्रकार हैं पर, उन सब का संक्षेप में वर्गीकरण करके आध्यात्मिक विद्वानों ने उस के राग, द्वेष दोही प्रकार किये हैं। कोई भी मानसिक विकार दो, या तो वह राग-(आसक्ति)रूप या द्वेष-(ताप)रूप है। यह भी अनुभव-सिद्ध है कि साधारण प्राणियों की प्रवृत्ति, चाहे वह ऊपर से कैसी हो क्यों न देख पड़े, पर वह या तो राग-मुलक या द्वेष-मुलक होती है। ऐसी प्रवृत्ति ही विविध वासनाओं का कारण होती है। प्राणी जान सके या नहीं, पर उसकी वासनात्मक सूक्ष्म सृष्टि का कारण, उस के राग-द्वेष ही होते हैं। मकड़ी, अपनी ही प्रवृत्ति से अपने किये हुये जाले में फँसती है। जीव भी कर्म के जाले को अपनी ही बेसमझी से रच लेता है। अज्ञान, मिथ्या ज्ञान आदि जो कर्म के कारण कहे जाते हैं सो भी राग-द्वेष के गम्यन्ध ही से। राग की या द्वेष की मात्रा बढ़ी कि ज्ञान, विपर्ययरूप में बदलने लगा। इस से शब्द-भेद होने पर भी कर्म-बन्ध के कारण के सम्यन्ध में अन्य आस्तिक दर्शनों के साथ, जैनदर्शन का कोई मतभेद नहीं। नैयायिक तथा वैशेषिक दर्शन में मिथ्या ज्ञान को, योगदर्शन में प्रकृति-पुरुष के अभेद ज्ञान को और वेदान्त आदि में अविया को तथा जैनदर्शन में मिथ्यात्व को कर्म का कारण पतलाया है, परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि किसी को भी कर्म का कारण क्यों न कहा जाय, पर यदि उसमें कर्म की बन्धकता (कर्म-लेप पैदा करने की शक्ति) है तो वह राग-द्वेष

के सम्बन्ध ही से । राग-द्वेष की न्यूनता या अभाव होते ही अज्ञानपन (मिथ्यात्व) कम होता या नष्ट हो जाता है । महा-भारत शान्तिपर्व के “ कर्मणा बध्यते जन्तुः ” इस कथन में भी कर्म शब्द का मतलब राग-द्वेष ही से है ।

८—कर्म से छूटने के उपाय ।

अब यह विचार करना जरूरी है कि कर्म-पटल से आवृत अपने परमात्मभाव को जो प्रकट करना चाहते हैं उनके लिये किन किन साधनों की अपेक्षा है ।

जैनशास्त्र में परम पुरुषार्थ—मोक्ष—पाने के तीन साधन घतलाये हुए हैं:—(१) सम्यग्दर्शन, (२) सम्यग्ज्ञान और (३) सम्यक्चारित्र । कहीं कहीं ज्ञान और क्रिया, दो को ही मोक्ष का साधन कहा है । ऐसे स्थल में दर्शन को ज्ञानस्वरूप—ज्ञान का विशेष—समझ कर उससे जुदा नहीं गिनते । परन्तु यह धरन होता है कि वैदिकदर्शनों में कर्म, ज्ञान, योग और भाक्ति इन चारों को मोक्ष का साधन माना है फिर, जैनदर्शन में तीन या दो ही साधन क्यों कहे गये ? इसका समाधान इस प्रकार है कि जैनदर्शन में जिस सम्यक् चारित्र को सम्यक् क्रिया कहा है उस में कर्म और योग दोनों भागों का समावेश हो जाता है । क्योंकि सम्यक् चारित्र में मनोनिग्रह, इन्द्रिय-जय, चित्त-शुद्धि, समभाव और उन के लिये किये जाने वाले उपायों का समावेश होता है । मनोनिग्रह,

इन्द्रिय-जय आदि सात्विक यज्ञ ही कर्ममार्ग है और चित्त-शुद्धि तथा उस के लिये की जान वाली सत्प्रवृत्ति ही योगमार्ग है। इस तरह कर्ममार्ग और योगमार्ग का मिश्रण ही सम्यक् चारित्र्य है। सम्यग् दर्शन ही भक्तिमार्ग है, क्योंकि भक्ति में श्रद्धा का अंश प्रधान है और सम्यग् दर्शन भी श्रद्धा रूप ही है। सम्यग् ज्ञान ही ज्ञान मार्ग है। इस प्रकार जैनदर्शन में बतलाये हुये मोक्ष के तीन साधन अन्य दर्शनों के सब साधनों का समुच्चय है।

६-आत्मा स्वतंत्र तत्त्व है।

कर्म के सम्बन्ध में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसकी ठीक ठीक सगति तभी हो सकती है जब कि आत्मा को जड़ से अलग तत्त्व माना जाय। आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नीचे लिखे सात प्रमाणों से जाना जा सकता है:—

(क) स्वसेवेदनरूप साधक प्रमाण, (ख) बाधक प्रमाण का अभाव, (ग) निषेध से निषेध-वर्त्ता की सिद्धि, (घ) तर्क, (ङ) शास्त्रों व महात्माओं का प्रमाण, (च) आधुनिक विद्वानों की सम्मति और (छ) पुनर्जन्म।

(क) स्वसेवेदनरूप साधक प्रमाण। यद्यपि सभी देह-धारी, अज्ञान के आचरण में न्यूनाधिक्यरूप में घिरे हुए हैं और हमसे वे अर्पण ही अस्मिन् मा भवेत् करने हैं, तथापि

जिस समय उनकी बुद्धि थोड़ी सी भी स्थिर हो जाती है उस समय, उनको यह स्फुरण होता है कि 'मैं हूँ'। यह स्फुरण कभी नहीं होता कि 'मैं नहीं हूँ'। इसमें उल्टा यह भी निश्चय होता है कि 'मैं नहीं हूँ' यह बात नहीं। इसी बात को श्री-शंकराचार्य ने भी कहा है:—

“ सचो ह्यात्माऽस्तित्वं, प्रत्येति, न नाहमस्मीति ”

[ब्रह्म० भाष्य-१-१-१]

उसी निश्चय को ही स्वसंवेदन (आत्मनिश्चय) कहते हैं।

(ख) बाधक प्रमाण का अभाव । ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आत्मा के अस्तित्व का बाध (निषेध) करता हो। इस पर यद्यपि यह शंका हो सकती है कि मन और इन्द्रियों के द्वारा आत्मा का ग्रहण न होना ही उसका बाध है। परन्तु इसका समाधान सहज है। किसी विषय का बाधक प्रमाण वही माना जाता है जो उस विषय को जानने की शक्ति रगता हो और अन्य सब सामग्री मौजूद होने पर उसे ग्रहण कर न सके। उदाहरणार्थ—आँख, मिट्टी के बड़े को देख सकती है पर जिस समय प्रकाश, समीपता आदि मागंधा रहने पर भी वह मिट्टी के बड़े को न देखे, उस समय उसे उस विषय की बाधक समझना चाहिये।

इन्द्रियाँ सभी भौतिक हैं। उन की ग्रहण-शक्ति बहुत परिमित है। वे भौतिक पदार्थों में से भी स्थूल, निकटवर्ती और नियत विषयों को ही ऊपर ऊपर से जान सकती हैं। सूक्ष्म-दर्शक यन्त्र आदि साधनों की भी वही दशा है। वे अभी तक भौतिक प्रदेशों में ही कार्यकारी सिद्ध हुये हैं। इसलिये उनका अभौतिक—अमूर्त—आत्मा को जान न सकना बाध नहीं कहा जा सकता। मन, भौतिक होने पर भी इन्द्रियों की अपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान् है सही, पर जब वह इन्द्रियों का दास बन जाता है—एक के पीछे एक, इसतरह अनेक विषयों में बन्दर के समान दौड़ लगाता फिरता है—तब उसमें राजस व तामस वृत्तियाँ पैदा होती हैं सात्विक भाव प्रकट होने नहीं पाता। यही बात गीता [अ-२ श्लो० ६७] में भी कही हुई है —

“ इन्द्रियाणां हि भरता यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावामिवाम्भासि ॥ ”

इसलिये चंचल मन में आत्मा की स्फुरण भी नहीं होती। यह देसी हुई बात है कि प्रतिबिम्ब ग्रहण करने की शक्ति, जिस दर्पण में वर्तमान है वह भी जब मलिन हो जाता है तब उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब व्यक्त नहीं होना। इससे यह बात सिद्ध है कि बाहरी विषयों में दौड़ लगाने वाले अस्थिर मन से आत्मा का ग्रहण न होना उसका बाध नहीं है किन्तु मन की अशक्ति-मात्र है।

इस प्रकार विचार करने से यह प्रमाणित होता है कि मन, इन्द्रियों, सूक्ष्मदर्शक यन्त्र आदि सभी साधन भौतिक होने में आत्मा का निषेध करने की शक्ति नष्ट रखते।

(१) निषेध से निषेध-कर्ता की सिद्धि । कुछ लोग यह कहते हैं कि हमें आत्मा का निश्चय नहीं होता, बल्कि कभी कभी उसके अभाव की स्फुरण हो आती है; क्योंकि किसी समय मन में ऐसी कल्पना होने लगती है कि 'मैं नहीं हूँ' इत्यादि, परन्तु उनको जानना चाहिये कि उनकी यह कल्पना ही आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती है । क्योंकि यदि आत्मा ही न हो तो ऐसी कल्पना का प्रादुर्भाव कैसे ? जो निषेध कर रहा है वह स्वयं ही आत्मा है । इस बात को श्रीशंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में भी कहा है:—

“य एव ही निराकर्ता तदेव ही तस्य स्वरूपम् ।”

—[अ. २ पा. ३ अ. १ सू. ७]

(४) तर्क । यह भी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व की पुष्टि करता है । यह कहता है कि जगत् में सभी पदार्थों का विरोधी कोई न कोई देखा जाता है । अन्धकार का विरोधी प्रकाश । उष्णता का विरोधी शैत्य । सुख का विरोधी दुःख । इसी तरह जड़ पदार्थ का विरोधी भी कोई तत्त्व होना चाहिये । जो तत्त्व जड़ का विरोधी है वही चेतन या आत्मा है ।

* यह तर्क निर्मूल या अप्रमाण नहीं, बल्कि इस प्रकार का तर्क शुद्ध बुद्धि का चिह्न है । भगवान् बुद्ध को भी अपने पूर्व जन्म में—अर्थात् बुद्धेय नामक नाक्षत्र के जन्म में ऐसा ही तर्क हुआ था । यथा:—

“यथा हि लोके बुद्धस्स पटिपक्खभूतं सुखं नाम अत्थि, एवं भवे सत्ति तप्पटिपक्खेन विमयेनाऽपि भवितव्वं, यथा च उबहे सत्ति तस्म एवसमभूतं सीतंऽपि अत्थि, एवं रागादीनं अग्गिणं वूपसमेन निरवा-
हेनाऽपि भवितव्वं ।”

इस पर यह तर्क किया जा सकता है कि ' जड़, चेतन ये दो स्वतंत्र विरोधी तत्त्व मानना उचित नहीं, परन्तु किसी एक ही प्रकार के मूल पदार्थ में जड़त्व व चेतनत्व दोनों शक्तियाँ मानना उचित है । जिस समय चेतनत्व शक्ति का विकास होने लगता है—उस की व्यक्ति होती है—उस समय जड़त्व शक्ति का तिरोभाव रहता है । सभी चेतन-शक्तियाँ प्राणी जड़ पदार्थ के विकास के ही परिणाम हैं । वे जड़ के अतिरिक्त अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते, किन्तु जड़त्व शक्ति का तिरोभाव होने से जीवधारीरूप में दिखाई देते हैं । ' ऐसा ही मन्तव्य हेकल आदि अनेक पश्चिमीय विद्वानों का भी है । परन्तु उस प्रतिकूल तर्क का निवारण अशक्य नहीं है ।

यह देखा जाता है कि किसी वस्तु में जब एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तब उस में दूसरी विरोधिनी शक्ति का तिरोभाव हो जाता है । परन्तु जो शक्ति तिरोहित हो जाती है वह सदा के लिये नहीं, किसी समय अनुकूल निमित्त मिलने पर फिर भी उसका प्रादुर्भाव हो जाता है । इसी प्रकार जो शक्ति प्रादुर्भूत हुई होती है वह भी सदा के लिये नहीं । प्रतिकूल निमित्त मिलते ही उसका तिरोभाव हो जाता है । उदाहरणार्थ पानी के अणुओं को लीजिये । वे गरमी पाते ही भापरूप में परिणत हो जाते हैं, फिर शैत्य आदि निमित्त मिलते ही पानीरूप में धरमते हैं और अधिक शीतत्व प्राप्त होने पर द्रव्यरूप को छोड़ घर्षरूप में धनत्व को प्राप्त कर लेते हैं ।

इसी तरह यदि जड़त्व-चेतनत्व दोनों शक्तियों को किसी एक मूल तत्त्वगत मान ले, तो विकासवाद ही न ठहर सकेगा । क्योंकि चेतनत्व शक्ति के विकास के कारण जो आज चेतन (प्राणी) समझे जाते हैं वेही सच, जड़त्व शक्ति का विकास होने पर फिर जड़ हो जायेंगे । जो पापाण आदि पदार्थ आज जड़रूप में दिखाई देते हैं वे कभी चेतन हो जायेंगे और चेतनरूप से दिखाई देने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणी कभी जड़ रूप भी हो जायेंगे । अतएव एक पदार्थ में जड़त्व चेतनत्व दोनों विरोधी शक्तियों को न मान कर जड़ चेतन दो स्वतंत्र तत्त्वों को ही मानना ठीक है ।

(६) शास्त्र व महात्माओं का ग्रामाण्य । अनेक पुरातन शास्त्र भी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रतिपादन करते हैं । जिन शास्त्रकारों ने बड़ी शान्ति व गम्भीरता के साथ आत्मा के विषय में खोज की. उन के शास्त्रगत अनुभव को यदि हम बिना ही अनुभव किये चपलता से यों ही हँस दें तो, इसमें झुठला किसकी ? आजकल भी अनेक महात्मा ऐसे बँसे जाते हैं कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्रता-पूर्वक आत्मा के विचार में ही बिताया । उन के शुद्ध अनुभव को हम यदि अपने भ्रान्त अनुभव के बल पर न मानें तो इस में न्यूनता दगारी ही है । पुरातन शास्त्र और वर्तमान अनुभवी महात्मा निःस्वार्थ भाव से आत्मा के अस्तित्व को बतला रहे हैं ।

(च) आधुनिक वैज्ञानिकों की सम्मति । आज कल लोग प्रत्येक विषय का खुलासा करने के लिये बहुधा वैज्ञानिक विद्वानों का विचार जानना चाहते हैं । यह ठीक है कि अनेक पश्चिमीय भौतिक-विज्ञान-विशारद आत्मा को नहीं मानते या उस के विषय में संदिग्ध हैं । परन्तु ऐसे भी अनेक धुरन्धर वैज्ञानिक हैं कि जिन्होंने अपनी सारी आयु भौतिक खोज में बिताई है, पर जिन की दृष्टि भूतों से परे आत्म-तत्त्व की ओर भी पहुँची है । उन में से सर आर्लॉवर लॉज और लॉर्ड केल्विन, इन का नाम वैज्ञानिक संसार में मशहूर है । ये दोनों विद्वान् चेतन तत्त्व को जड़ से जुटा मानने के पक्ष में हैं । उन्होंने जड़वादियों की युक्तियों का खण्डन बड़ी सावधानी से व विचारसरणी से किया है । उनका मन्तव्य है कि चेतन के स्वतंत्र अस्तित्व के सिवाय जीवधारियों के देह की विलक्षण रचना किसी तरह बन नहीं सकती । वे और भौतिकवादियों की तरह मस्तिष्क को ज्ञान की जड़ नहीं समझते, किन्तु उसे ज्ञान के आविर्भावका साधन मात्र समझते हैं । ❧

डा० जगदीशचन्द्र बोस, जिन्होंने ने सारे वैज्ञानिक संसार में नाम पाया है, उनकी खोज से यहाँ तक निश्चय हो गया है

❧ इन दोनों चैतन्यवादियों के विचार की छाया, मघ १९६१ के ज्येष्ठ मास के, १९६२ मागशीर्ष मास के और १९६५ के भाद्रपद मास के 'वसन्त' पत्र में प्रकाशित हुई है ।

कि वनस्पतियों में भी स्मरण-शक्ति, विद्यमान है । वोभ महाशय ने अपने आविष्कारों से स्वतंत्र आत्म-तत्त्व मानने के लिये वैज्ञानिक सत्ता को मजबूर किया है ।

(छ) पुनर्जन्म । नीचे लिखे अनेक प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका पूरा समाधान पुनर्जन्म बिना माने नहीं होता । गर्भ के आरम्भ से लेकर जन्म-तक बालक को जो जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे सब उस बालक की कृति का परिणाम हैं या उसके माता-पिता की कृति का ? उन्हें बालक का इस जन्म की कृति का परिणाम नहीं कह सकते; क्योंकि उसने गर्भावस्था में तो अच्छा बुरा कुछ भी काम नहीं किया है । यदि माता-पिता की कृति का परिणाम कहें तो भी असंगत जान पड़ता है; क्योंकि माता-पिता अच्छा या बुरा कुछ भी करें उसका परिणाम बिना कारण बालक को क्यों भोगना पड़े ? बालक जो कुछ सुख-दुःख भोगता है वह यों ही बिना कारण भोगता है—यह मानना तो अज्ञान की पराकाष्ठा है, क्योंकि बिना कारण किसी कार्य का होना असम्भव है । यदि यह कहा जाय कि माता-पिता के आहार विहार का, विचार-वर्तन का और शारीरिक-मानसिक अवस्थाओं का असर बालक पर गर्भावस्था से ही पड़ना शुरू होता है तो फिर भी मानने यह प्रश्न होता है कि बालक को ऐसे माता-पिता का संयोग क्यों हुआ ? और उसका क्या समाधान है कि कभी कभी बालक की योग्यता माता-पिता से बिल्कुल ही जुदा प्रकार की होती है । ऐसे अनेक उदाहरण देखे जाते हैं कि माता-पिता

बिलकुल अपद होते हैं और लड़का पूरा शिथिल बन जाता है । विशेष क्या ? यहाँ तक देखा जाता है कि किन्हीं किन्हीं माता-पिताओं की रुचि, जिस बात पर बिलकुल हो नहीं होती उसमें बालक सिद्ध-हस्त हो जाता है । इस का कारण केवल आसपास की परिस्थिति ही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि समान परिस्थिति और बराबर देखभाल दोगे हुये भी अनेक विद्यार्थियों में विचार-वर्तन की जुड़ाई देखी जाती है । यदि कहा जाय कि यह परिणाम बालक के अद्भुत ज्ञानतंतुओं का है, तो इस पर यह शंका होती है कि बालक का देह माता-पिता के शुक्र-शोणित से बना होता है, फिर उनमें अविद्यमान ऐसे ज्ञान-तंतु बालक के मस्तिष्क में आये कहाँ से ? कहीं कहीं माता-पिता की सी ज्ञान-शक्ति बालक में देखी जाती है सही, पर इसमें भी प्रश्न है कि ऐसा सुयोग क्यों मिला ? किसी किसी जगह यह भी देखा जाता है कि माता-पिता की योग्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी होती है और उनके सौ प्रयत्न करने पर भी लड़का गँवार ही रह जाता है ।

यह सब को विदित ही है कि एक माथ-युगलरूप से-जन्मे हुये दो बालक भी समान नहीं होते । माता-पिता की देख-भाल बराबर होने पर भी एक साधारण ही रहता है और दूसरा कहीं आगे बढ़ जाता है । एक का पिरुंड, रोग से नहीं छूटना और दूसरा बड़े बड़े कुर्तनाजों में हाथ मिलाता है । एक दीर्घ

जोबो बनता है और दूसरा सौ यत्न होते रहने पर भी यमका अतिथि बन जाता है । षष्ठ की इच्छा सत्य होती है और दूसरे की असत्य ।

जो शक्ति, भगवान् महावीर में, बुद्ध में, शम्भुचार्य में थी वह उनके माता पिताओं में न थी । हेमचन्द्राचार्य की प्रतिभा के कारण उनके माता-पिता नहीं माने जा सकते । उनके गुरु भी उनकी प्रतिभा के मुख्य कारण नहीं, क्योंकि देवचन्द्रसूरि के हेमचन्द्राचार्य के सिष्य और भी शिष्य थे, फिर क्या कारण है कि दूसरे शिष्यों का नाम खोरा जानते तक नहीं और हेमचन्द्राचार्य का नाम इतना प्रसिद्ध है ? श्रीमती एनी बिसेन्ट ने जो विशिष्ट शक्ति देरी जाती है वह उनके माता-पिताओं में न थी और न उनकी पुत्रि में भी । अच्छा, और भी कुछ प्रामाणिक उदाहरणों को सुनियें ।

प्रकाश की रोज करने वाले डा० यंग दो वर्ष की उम्र में पुस्तक को बहुत अच्छी तरह धोच सकते थे । चार वर्ष की उम्र में वे दो दफे याइबल पढ़ चुके थे । सात वर्ष की अवस्था में उन्होंने गणितशास्त्र पढ़ना आरम्भ किया था और तेरह वर्ष की अवस्था में लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, इटालियन आदि भाषाएँ सीख ली थीं । सर वालियम रोबन हेमिल्ट, इन्होंने तीन वर्ष की उम्र में हिब्रू भाषा सीखना आरम्भ किया और सात वर्ष की उम्र में उस भाषा में इतना नैपुण्य प्राप्त किया

कि डब्लिन की ट्रिनिटी कॉलेज के एक फेलो को स्वीकार करना पड़ा कि कॉलेज में फेलों के पदके प्रार्थियों में भी उनके बराबर ज्ञान नहीं है और तेरह वर्ष की वय में तो उन्होने कम से कम तेरह भाषा पर अधिकार जमा लिया था । ३० स० १८६२ में जनमी हुई एक लड़की ३० स० १८०२ में—इस वर्ष की अवस्था में एक नाटक-मण्डल में संमिलित हुई थी । उसने उस अवस्था में कई नाटक लिखे थे । उसकी माता के कथनानुसार वह पाँच वर्ष की वय में कई छोटी-मोटी कविताएँ बना लेती थी । उसकी लिखी हुई कुछ कविताएँ महारानी विक्टोरीआ के पास भी पहुँची थीं । उस समय उस बालिका का अंग्रेजी ज्ञान भी आश्चर्यजनक था, वह कहती थी कि मैं अंग्रेजी पढ़ी नहीं हूँ, परन्तु उसे जाननी हूँ ।

उक्त उदाहरणों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट ज्ञान पड़ता है कि इस जन्म में देखी जाने वाली सब विलक्षणताएँ न तो वर्तमान जन्म की कृति का ही परिणाम हैं, न माता-पिता के केवल संस्कार का ही और न केवल परिस्थिति का ही । इसलिये आत्मा के अस्तित्व की मर्यादा को गर्भ के आरम्भ समय से और भी पूर्व मानना चाहिये । वही पूर्व जन्म है । पूर्व जन्म में इन्द्रा या प्रवृत्ति द्वारा जो संस्कार संचित हुये हों उन्हीं के आधार पर उक्त संस्कारों का तथा विलक्षणताओं का सुव्यक्त समाधान हो जाना है । जिस श्रुति से एक

पूर्व जन्म सिद्ध हुआ उसी के बल में अनेक पूर्व जन्म की परम्परा सिद्ध हो जाती है । क्योंकि अपरिमित ज्ञान-शक्ति, एक जन्म के अभ्यास का फल नहीं हो सकता । इस प्रकार आत्मा, देह से जुदा अनादि सिद्ध होता है । अनादि तत्त्व का कभी नाश नहीं होता इस सिद्धान्त को सभी दार्शनिक मानते हैं । गीता में भी कहा है—“नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः ।” (अ० २ श्लो० १६) इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान शरीर के बाद आत्मा का अस्तित्व माने बिना अनेक प्रश्न हल हो नहीं हो सकते ।

बहुत लोग ऐसे देखे जाते हैं कि वे इस जन्म में तो मामाणिक जीवन निताते हैं परन्तु रहते हैं दरिद्री । और ऐसे भी देखे जाते हैं कि जो न्याय, नीति और धर्म का नाग सुनकर चीढ़ते हैं परन्तु होते हैं वे सब तरह से सुखी । ऐसी अनेक व्याक्तियाँ मिल सकती हैं जो हैं तो स्वयं दोषी, और उनके दोषों का—अपराधों का—फल भोग रहे हैं दूसरे । एक हत्या करता है और दूसरा पकड़ा जाकर फाँसी पर लटकाया जाता है । एक करता है चोरी और पकड़ा जाता है दूसरा । अब इसपर विचार करना चाहिये कि जिनको अपनी अच्छी या बुरी कृति का बदला इस जन्म में नहीं मिला, उनकी कृति क्या यों ही विफल हो जायगी ? यह कहना कि कृति विफल नहीं होती, यदि कर्ता को फल नहीं मिला तो भी उसका असर समाज के या देशके अन्य लोगों पर होता ही है—सो भी ठीक नहीं । क्योंकि

मनुष्य जो कुछ करता है वह सब दूसरों के लिये ही नहीं । रात-दिन परोपकार करने में निरत महात्माओं की भी इच्छा, दूसरों की भलाई करने के निमित्त से अपना परमात्मत्व प्रकट करने की ही रहती है । विश्व की व्यवस्था में इच्छा का बहुत ऊँचा स्थान है । ऐसी दशा में वर्तमान देह के साथ इच्छा के मूल का भी नाश मान लेना युक्ति-संगत नहीं । मनुष्य अपने जीवन की आखरी घड़ी तक ऐसी ही कोशिश करता रहता है जिस से कि अपना भला हो । यह नहीं कि ऐसा करने वाले सब भ्रान्त ही होते हैं । बहुत आगे पहुँचे हुये स्थिरचित्त व शान्त-प्रज्ञावान् योगी भी इसी विचार से अपने साधन को सिद्ध करने की चेष्टा में लगे होते हैं कि इस जन्म में नहीं तो दूसरे में ही सही, किसी समय हम परमात्म-भाव को प्रकट कर ही लेंगे । इसके सिवाय सभी के चित्त में यह स्फुरणा हुआ करती है कि मैं बराबर कायम रहूँगा । शरीर, नाश होने के बाद चेतन का अस्तित्व यदि न माना जाय तो व्यक्ति का उद्देश्य कितना संकुचित बन जाता है और कार्य-क्षेत्र भी कितना अल्प रह जाता है ? औरों के लिये जो कुछ किया जाय परन्तु वह अपने लिये किये जाने वाले कामों के बराबर हो नहीं सकता । चेतन की उत्तर मर्यादा को वर्तमान देह के अन्तिम क्षण-तक मान लेने से व्यक्ति को महत्वाकांक्षा एक तरह से छोड़ देनी पड़ती है । इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही सही, परन्तु मैं अपना उद्देश्य अवश्य सिद्ध करूँगा—यह भावना मनुष्यों के हृदय में

जितना बल प्रकटा सकती है उतना बल अन्य कोई भावना नहीं प्रकटा सकती। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उक्त भावना मिथ्या है; क्योंकि उसका आविर्भाव नैसर्गिक और सर्व-विदित है। विकासवाद भले ही भौतिक रचनाओं को देख कर जड़ तत्वों पर रखा किया गया हो, पर उसका विषय चेतन भी बन सकता है। इन सब बातों पर ध्यान देने से यह माने बिना संतोष नहीं होता कि चेतन एक स्वतंत्र तत्व है। यह जानते या अनजानते जो अच्छा-बुरा कर्म करता है उसका फल, उसे भोगना ही पड़ता है और इसीलिये उसे पुनर्जन्म के भ्रम में घूमना पड़ता है। बुद्ध भगवान् ने भी पुनर्जन्म माना है। पक्का निरीश्वरवादी जर्मन पण्डित निट्शे, कर्मचक्रकृत पुनर्जन्म को मानता है। यह पुनर्जन्म का स्वीकार आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को मानने के लिये प्रबल प्रमाण है।

१०—कर्म-तत्त्व के विषयमें जैनदर्शन की विशेषता।

जैनदर्शन में प्रत्येक कर्म की बध्यमान, सत् और उदयमान ये तीन अवस्थाएँ मानी हुई हैं। उन्हें क्रमशः बन्ध, सत्ता और उदय कहते हैं। जैनतर दर्शनों में भी कर्म की इन अवस्थाओं का वर्णन है। उन में बध्यमान कर्म को 'क्रियमाण' सत्त्व को 'सञ्चित' और उदयमान कर्म को 'प्रारब्ध' कहा है। किन्तु जैनशास्त्र में ज्ञानावरणीय आदिरूप से कर्म १४८ भेदों में वर्गीकरण किया है और इन के

आत्मा की अनुभव-सिद्ध भिन्न भिन्न अवस्थाओं का जैसा खुलासा किया गया है वैसा किसी भी जैनेतर दर्शन में नहीं है। पातञ्जलदर्शन में कर्म के जाति, आयु और भोग तीन तरह के विपाक बतलाये हैं, परन्तु जैनदर्शन में कर्म के सम्बन्धमें किये गये विचार के सामने वह वर्णन नाम मात्र का है।

आत्मा के साथ कर्म का बन्ध कैसे होता है ? किन किन कारणों से होता है ? किस कारण से कर्म में कैसी शक्ति पैदा होती है ? कर्म, अधिक से अधिक और कम से कम कितने समय तक आत्मा के साथ लगा रह सकता है ? आत्मा के साथ लगा हुआ भी कर्म, कितने समय तक विपाक देने में असमर्थ है ? विपाक का नियत समय भी बदला जा सकता है या नहीं ? यदि बदला जा सकता है तो उसके लिये कैसे आत्म-परिणाम आवश्यक हैं ? एक कर्म, अन्य कर्मरूप कब बन सकता है ? उसकी बन्धकालीन तीव्र-मन्द शक्तियाँ किस प्रकार बदली जा सकती हैं ? पीछे से विपाक देनेवाला कर्म, पहले ही कब और किस तरह भोगा जा सकता है ? कितना भी यत्न कर्म क्यों न हो, पर उस का विपाक शुद्ध आत्मिक परिणामों से कैसे रोक दिया जाता है ? कभी कभी आत्मा के शतशः प्रयत्न करने पर भी कर्म, अपना विपाक बिना भोगवाये नहीं छूटता ? आत्मा, किस तरह कर्म का कर्ता और किस तरह भोक्ता है ? इतना होने पर भी यस्तुतः आत्मा में कर्म का कर्तृत्व और भोक्तृत्व किस प्रकार नहीं है ? संक्षेपरूप परिणाम अपनी आकर्षण शक्ति

से आत्मा पर एक प्रकार की सूक्ष्म रज का पटल किस तरह
 डाल देते हैं ? आत्मा वीर्य-शक्ति के आविर्भाव के द्वारा इस
 सूक्ष्म रज के पटल को किस तरह उठा फेंक देता है ? स्वभा-
 वतः शुद्ध आत्मा भी कर्म के प्रभाव से किस किस प्रकार
 मलिन सा दीखता है ? और लाख हजारों आवरणों के होने
 पर भी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से व्युत्त किस तरह नहीं
 होता ? वह अपनी उत्क्रान्ति के समय पूर्व-वृद्ध तीव्र कर्मों को
 भी किस तरह हटा देता है ? वह अपने में वर्तमान परमात्मभाव
 को देखने के लिये जिस समय उत्सुक होता है उस समय उस के,
 और अन्तरायभूत कर्म के बीच कैसा द्वन्द्व (युद्ध) होता है ?
 अन्त में वीर्यवान् आत्मा किस प्रकार के परिणामों से पलवान्
 कर्मों को कमजोर कर के अपने प्रगति-मार्ग को निष्फलक
 करता है ? आत्म-मन्दिर में वर्तमान परमात्मदेव का साक्षा-
 त्कार कराने में सहायक परिणाम, जिन्हें 'अपूर्वकरण' तथा
 'प्रतिशुद्धिकरण' कहते हैं, उनका क्या स्वरूप है ? जीव
 अपनी शुद्ध-परिणाम-तरंगमाला के वैद्युतिक यन्त्र से कर्म के
 पहाड़ों को किस कदर चुर चुर कर डालता है ? कभी कभी
 गुलाब ग्राकर कर्म ही, जो कुछ देर के लिये दबे होते हैं,
 ये ही प्रगति-शील आत्मा को किस तरह नीचे पटक देते हैं ?
 कौन कौन कर्म, यन्त्र की घ उदय की अपेक्षा आपस में विरोधी
 हैं ? किन्तु कर्म का यन्त्र किस अवस्थामें अवश्यम्भावी और
 किन्तु अवगाहो अनियत है ? किन्तु कर्म का निपाक किस

हालत तक नियत और किस हालत में अनियत है ? आत्म-सम्बद्ध अतीन्द्रिय कर्म-रज किस प्रकार की आकर्षण-शक्ति से स्थूल पुद्गलों को खींचा करती है और उन के द्वारा शरीर, मन, सूक्ष्मशरीर आदि का निर्माण किया करती है ? इत्यादि संख्या-तीत प्रश्न, जो कर्म से सम्बन्ध रखते हैं, उनका समुचित, विस्तृत व विशद खुलासा जैनकर्मसाहित्य के सिवाय अन्य किसी भी दर्शन के साहित्य से नहीं किया जा सकता । यही कर्मतत्त्वके विषय में जैनदर्शनकी विशेषता है ।

ग्रन्थ-परिचय ।

संसार में जितने प्रतिष्ठित सम्प्रदाय (धर्मसंस्थाएँ) हैं उन सब का साहित्य दो विभागों में विभाजित है :— (१) तत्त्वज्ञान और (२) आधार व क्रिया ।

ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिलकुल ही अलग नहीं हैं । उनका सम्बन्ध वैसा ही है जैसा शरीर में नेत्र और हाथ-पैर आदि अन्य अवयवों का । जैनसम्प्रदाय का साहित्य भी तत्त्वज्ञान और आचार इन दो विभागों में बँटा हुआ है । यह ग्रन्थ पहले विभाग से सम्बन्ध रखता है, अर्थात् इसमें विधिनियमात्मक क्रिया का वर्णन नहीं है, किन्तु इसमें वर्णन है तत्त्व का । यों तो जैन-दर्शन में अनेक तत्त्वों पर विविध दृष्टि में विचार किया है पर, इस ग्रन्थ में उन सबका वर्णन नहीं है।

इसमें प्रधानतया कर्मतत्त्वका वर्णन है। आत्मवादी सभी दर्शन किसी न किसी रूप में कर्म को मानते ही हैं, पर जैनदर्शन इस सम्बन्ध में अपनी असाधारण विशेषता रखता है अथवा यों कहिये कि कर्म-तत्त्व के विचार-प्रदेश में जैनदर्शन अपनी सानी नहीं रखता, इस लिये इस ग्रन्थ को जैनदर्शन की विशेषता का या जैनदर्शन के विचारणीय तत्त्व का ग्रन्थ कहना उचित है।

विशेष परिचय।

इस ग्रन्थ का अधिक परिचय करने के लिये इसके नाम, विषय, वर्णन-क्रम, रचना का मूलाधार, परिमाण, भाषा, कर्ता आदि अनेक बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है।

नाम—इस ग्रन्थ के 'कर्मविपाक' और 'प्रथमकर्म-ग्रन्थ' इन दो नामों में से पहला नाम तो विषयानुरूप है तथा उसका उल्लेख स्वयं ग्रन्थकार ने आदि में "कम्मविपाकं समासओ वुण्ठं" तथा अन्त में "इअ कम्मविपागोयं" इस कथनसे स्पष्ट ही कर दिया है। परन्तु दूसरे नाम का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है। यह नाम केवल इसलिए प्रचलित हो गया है कि कर्मस्तव आदि अन्य कर्मविषयक ग्रन्थों से यह पहला है, इसके बिना पढ़े कर्मस्तव आदि अगले प्रकरणों में प्रवेश हो नहीं हो सकता। पिछला नाम इतना प्रसिद्ध है कि पढ़ने पढ़ाने वाले तथा अन्य लोग प्रायः उसी नाम में व्यवहार करते

हैं । पहला कर्मग्रन्थ, इस प्रचलित नाम से मूल नाम यहाँ तो अप्रासिद्ध सा हो गया है कि कर्मविपाक कहने से बहुत लोग कहने वाले का आशय ही नहीं समझते । यह बात इस ग्रन्थ के विषय में ही नहीं, बल्कि कर्मस्तव आदि अग्रिम प्रकरण के विषय में भी बराबर लागू पड़ती है । अर्थात् कर्मस्तव बन्धस्यामित्व, पडशीतिक, शतक और सप्ततिका कहने से क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे प्रकरण का मतलब बहुत कम लोग समझेंगे । परन्तु दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और छठा कर्मग्रन्थ कहनेसे सब लोग कहनेवाले का भाव समझ लेंगे ।

विषय—इस ग्रन्थ का विषय कर्मतत्त्व है पर, इस कर्म से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक बातों पर विचार न कर प्रकृति-अंश पर ही प्रधानतया विचार किया है, अर्थात् कर्म व सव प्रकृतियों का विपाक ही इसमें मुख्यतया वर्णन किया गया है । इसी, अभिप्राय से इसका नाम भी ' कर्मविपाक ' रक्खा गया है ।

वर्णन-क्रम—इस ग्रन्थ में सबसे पहले यह दिखाया कि कर्मबन्ध स्वभाविक नहीं, किन्तु सहेतुक है । इसके बाद कर्म का स्वरूप परिपूर्ण जनाने के लिये उसे चार अंशों विभाजित किया है—(१) प्रकृति, (२) स्थिति, (३) र और (४) प्रदेश । इसके बाद आठ प्रकृतियों के नाम और उन अष्ट भेदों की संख्या को कहा है । अनन्तर ज्ञानावरणीय

के स्वरूप को दृष्टान्त, कार्य और कारणद्वारा दिखलाने के लिए शुरु में ग्रन्थकार ने ज्ञान का निरूपण किया है । ज्ञान के पाँच भेदों को और उनके अवान्तर भेदों को संक्षेपमें, परन्तु तत्त्व-रूप से दिखाया है । ज्ञान का निरूपण करके उसके आवरण-भूत, कर्म का, दृष्टान्तद्वारा उद्घाटन (खुलासा) किया है । अनन्तर दर्शनावरण कर्म को दृष्टान्त-द्वारा समझाया है । पीछे उसके भेदों को दिखलाते हुये दर्शित शब्द का अर्थ बतलाया है । दर्शनावरण कर्म के भेदों में पाँच प्रकार की निद्राओं का सर्वानुभव-सिद्ध स्वरूप, संक्षेपमें, पर बड़ी मतोरंजकता से वर्णन किया है । इसके बाद क्रम से सुख-दुःख-जनक वेदनीयकर्म, सन्निश्वास और सञ्चारित्र के प्रतिबन्धक मोहनोपकर्म, अक्षय जीवन के विरोधी आयुकर्म, गति, जाति आदि अनेक अवस्थाओं के जनक नामकर्म, उच्च-नीच-गोत्र-जनक गोत्रकर्म और लाभ आदि में रुकावट करनेवाले अन्तराय कर्म का तथा उन प्रत्येक कर्म के भेदों का थोड़े में, किन्तु अनुभवसिद्ध वर्णन किया है । अन्तमें प्रत्येक कर्म के कारण को दिखाकर ग्रन्थ समाप्त किया है । इस प्रकार इस ग्रन्थ का प्रधान विषय कर्म का विपाक है, तथापि प्रसंगवश इसमें जो कुछ कहा गया है उस सबको संक्षेप में पाँच विभागों में बाँट सकते हैं:—

(१) प्रत्येक कर्म के प्रकृति आदि चार अंशों का कथन ।

(२) कर्म की मूल तथा उत्तर प्रकृतियाँ ।

- (३) पाँच प्रकारके ज्ञान और चार प्रकार के दर्शन का वर्णन
 (४) सब प्रकृतियों का दृष्टान्त पूर्वक कार्य-कथन ।
 (५) सब प्रकृतियों के कारण का कथन ।

आधार—यों तो यह ग्रन्थ कर्मप्रकृति, पञ्चमं प्रह आदि प्राचीनतर ग्रन्थों के आधार पर रचा गया है, परन्तु इसका साक्षात् आधार प्राचीन कर्मविपाक है जो श्री गार्गायि का बनाया हुआ है । प्राचीन कर्मग्रन्थ १६६ गाथा-प्रमाण होने से पहले पहल कर्म-शास्त्र में प्रवेश करने वालों के लिये बहुत विस्तृत हो जाता है, इस लिये उसका संक्षेप केवल ६१ गाथा-ओं में कर दिया गया है । इतना संक्षेप होने पर भी इसमें प्राचीन कर्मविपाक की खास ब तात्त्विक बात कोई भी नहीं छूटी है इतना ही नहीं, बल्कि संक्षेप करने में ग्रन्थकार ने यहाँ तक ध्यान रक्खा है कि कुछ अतिउपयोगी नवीन विषय, जिनका वर्णन प्राचीन कर्मविपाक में नहीं है उन्हें भी इस ग्रन्थ में दाखिल कर दिया है । उदाहरणार्थ श्रुतज्ञान के पर्याय आदि २० भेद तथा आठ कर्म-प्रकृतियों के बन्ध के हेतु, प्राचीन कर्म-विपाक में नहीं हैं, पर उनका वर्णन इसमें है । संक्षेप करने में ग्रन्थकार ने इस तत्त्व की ओर भी ध्यान रक्खा है कि जिस एक बात का वर्णन करने से अन्य बातें भी समानता के कारण सुगमता से समझी जा सकें वहाँ उस बात को ही घतलाना, अन्य को नहीं । इसी अभिप्राय से, प्राचीन कर्मविपाक में जैसे प्रत्येक मूल या उत्तर प्रकृति का विपाक दिखाया गया है वैसे

इस ग्रन्थ में नहीं दिखाया है । परन्तु आवश्यक वक्तव्य में कुछ भी कमी नहीं की गई है । इसी से इस ग्रन्थ का प्रचार सर्व-साधारण हो गया है । इसके पढ़ने वाले प्राचीन कर्मविपाक को बिना टोका-टिप्पण के अनायास ही समझ सकते हैं । यह ग्रन्थ संक्षेपरूप होने से सब को मुख-प्याठ करने में बड़ा रसने में बड़ी आसानी होती है । इसी से प्राचीन कर्मविपाक के छप जाने पर भी इसकी चाह और माँग में कुछ भी कमी नहीं हुई है । इस कर्मविपाक की अपेक्षा प्राचीन कर्मविपाक बड़ा है सही, पर वह भी उससे पुरातन ग्रन्थ का संक्षेप ही है, यह बात उसकी आदि में बर्तमान “ बोध कर्मविपाक गुरुपदार्थ समासेन ” इस वाक्य से स्पष्ट है ।

भाषा—यह कर्मग्रन्थ तथा इसके भागों के अन्य सभी कर्मग्रन्थ मूल मूल प्राकृत भाषा में है । इनकी टीका संस्कृत में है । मूल गाथाएँ ऐसी सुगम भाषा में रची हुई हैं कि पढ़ने वालों को थोड़ा बहुत संस्कृत का बोध हो और उन्हें कुछ प्राकृत के नियम समझा दिये जायें तो वे मूल गाथाओं के ऊपर से ही विषय का परिज्ञान कर सकते हैं । संस्कृत टीका भी यही विशद भाषा में खुलासे के साथ लिखी गई है जिससे जिज्ञासुओं को पढ़ने समझने में बहुत सुगमता होती है ।

ग्रन्थकार की जीवनी ।

(१) समय—प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्ता श्री देवेन्द्रसूरि का समय विक्रम की १३ वीं शताब्दी का अन्त और चौदहवीं शताब्दी का आरम्भ है । उनका स्वर्गवास वि० सं० १३३७ में हुआ ऐसा उल्लेख गुर्वावली में स्पष्ट है परन्तु उनके जन्म, दीक्षा, सूरिपद आदि के समय का उल्लेख कहीं नहीं मिलता; तथापि यह जान पड़ता है कि १२८५ में श्रीजगच्चन्द्रसूरि ने तपागच्छ की, स्थापना की, तब वे दीक्षित होंगे । क्योंकि गच्छ-स्थापना के बाद श्रीजगच्चन्द्रसूरि के द्वारा ही श्रीदेवेन्द्रसूरि और श्रीविजयचन्द्रसूरि को सूरिपद दिये जाने का घर्णन गुर्वावली में है । यह तो मानना ही पड़ता है कि सूरिपद ग्रहण करने के समय, श्रीदेवेन्द्रसूरि धय, विद्या और संयम से स्वविर होंगे । अन्यथा इतने गुरुतर पद का और खास फरके नवीन प्रतिष्ठित किये गये तपागच्छ के न्यायज्ञ का भार वे कैसे सन्हाल सकते ?

उनका सूरिपद वि० सं० १२८५ के बाद हुआ । सूरिपद का समय, अनुमान वि० सं० १३०० मान लिया जाय, तब भी यह कहा जा सकता है कि तपागच्छ की स्थापना के समय वे नव-दीक्षित होंगे । उनकी कुल उम्र ५० या ५५ वर्ष की मान

ली जाय तो यह सिद्ध है कि वि० सं० १२७५ के लग भग उनका जन्म हुआ होगा। वि० सं० १३०२ में उन्होंने उज्जयिनी में श्रेष्ठिवर जिनचन्द्र के पुत्र वीरधवल को दीक्षा दी, जो आगे विद्यानन्दसूरि के नाम से विख्यात हुये। उस समय देवेन्द्रसूरि की उम्र २५-२७ वर्ष की मानली जाय तब भी उक्त अनुमान की—१२७५ के लग भग जन्म होने की—पुष्टि होती है। अस्तु, जन्म का, दीक्षा का तथा सूरिपद का समय निश्चित न होने पर भी इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि ये विक्रम की १३ वीं शताब्दी के अन्त में तथा चौदहवीं शताब्दी के आरम्भ में अपने अस्तित्व से भारतवर्ष की, और खासकर गुजरात तथा मालवा की शोभा बढ़ा रहे थे।

(२) जन्मभूमि, जाति आदि—धीरेवेन्द्रसूरि का जन्म किस देश में, किस जाति और किस परिवार में हुआ इसका कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला। गुर्जापली में उनके जीवन का वृत्तान्त है, पर वह बहुत संक्षिप्त। उसमें सूरिपद ग्रहण करने के बाद की बातों का उल्लेख है अन्य बातों का नहीं। इस लिये उसके आधार पर उनके जीवन के सम्बन्ध में जहाँ कहीं उल्लेख हुआ है, वह अधूरा ही है। तथापि गुजरात और मालवा में उनका अधिक विहार, इस अनुमान की सूचना कर सकता है कि वे गुजरात या मालवा में से किसी देश में जनमे

होगे । उनकी जाति और माता-पिता के सम्बन्ध में तो साधना-भाव से किसी प्रकार के अनुमान को अवकाश ही नहीं है ।

(३) विद्वत्ता और चारित्र-तत्परता—श्रीदेवेन्द्रसूरि जैनशास्त्र के पूरे विद्वान् थे इस में तो कोई सन्देह ही नहीं, क्योंकि इस बात की गवाही उनके ग्रन्थ ही दे रहे हैं । अब तक उनका बनाया हुआ ऐसा कोई ग्रन्थ देखने में नहीं आया, जिस में कि उन्होंने स्वतंत्र भाव से पद्मदर्शन पर अपने विचार प्रकट किये हों; परन्तु गुर्वाधली के धर्खन से पता चलता है कि वे पद्मदर्शन के मार्मिक विद्वान् थे और इसी से मन्त्रीश्वर वस्तुपाल तथा अन्य अन्य विद्वान् उनके व्याख्यान में आया करते थे । यह कोई नियम नहीं है कि जो जिस विषय का परिहृत हो वह उस पर ग्रन्थ लिखे ही, कई कारणों से ऐसा नहीं भी हो सकता ।

परन्तु श्रीदेवेन्द्रसूरि का जैनागम-विषयक ज्ञान हृदय-स्पर्शी था यह बात असांदिग्ध है । उन्होंने पाँच कर्मग्रन्थ—जो नवीन कर्मग्रन्थ के नाम से प्रसिद्ध है और जिनमें से यह पहला है—सटीक रचे हैं । टीका इतनी विशद और सप्रमाण है कि उसे देखने के बाद प्राचीन कर्मग्रन्थ या उनकी टीकाएँ देखने की जिज्ञासा एक तरह से शान्त हो जाती है । उनके संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में रचे हुए अनेक ग्रन्थ इस बात की स्पष्ट सूचना करते हैं कि वे संस्कृत-प्राकृत भाषा के प्रग्वर परिहृत थे ।

श्रीदेवेन्द्रसूरि^१ केवल विद्वान् ही न थे, किन्तु वे चारित्र्य-धर्म में बड़े दृढ़ थे। इसके प्रमाण में इतना ही कहना पर्याप्त है कि उस समय क्रिया-शिथिलता को देख कर श्रीजगच्चन्द्रसूरि ने बड़े पुरुषार्थ और निःसीम त्याग से, जो क्रियाद्वार किया था, उसका निर्याह श्रीदेवेन्द्रसूरि ने ही किया। यद्यपि श्रीजगच्चन्द्रसूरि ने श्रीदेवेन्द्रसूरि तथा श्रीविजयचन्द्रसूरि दोनों को आचार्य-पद पर प्रतिष्ठित किया था, तथापि गुरु के आरम्भ किये हुये क्रियोद्वार के दुर्घर कार्य को श्रीदेवेन्द्रसूरि ही सन्हाल सके। तत्कालीन शिथिलाचार्यों का प्रभाव उन पर कुछ भी नहीं पडा। इस से उलटा श्रीविजयचन्द्रसूरि, विद्वान् होने पर भी प्रमाद के चंगुल में फँस गये और शिथिलाचारी हुये। अपने सहचारी को शिथिल देख, समझाने पर भी उन के न समझने से अन्त में श्रीदेवेन्द्रसूरि ने अपनी निर्याह के कारण उन से अलग होना पसन्द किया। इस से यह बात साफ प्रमाणित होती है कि वे बड़े दृढ़ मन के और गुरु-भक्त थे। उनका हृदय ऐसा संस्कारी था कि उसमें गुण का प्रतिबिम्ब तो शीघ्र पड जाता था पर दोष का नहीं। क्योंकि नसर्गों, ग्यारहवाँ, बारहवाँ और तेरहवाँ शताब्दी में जो श्वेताम्बर तथा दिगम्बर के अनेक असाधारण विद्वान् हुये, उनकी विद्वत्ता,

ग्रन्थ-निर्माण-पटुता और चारित्र-प्रियता आदि गुणों का प्रभाव तो श्रीदेवेन्द्रसूरि के हृदय पर पड़ा, परन्तु उस समय जो अनेक शिथिलाचारी थे, उनका असर इन पर कुछ भी नहीं पड़ा।

श्रीदेवेन्द्रसूरि के शुद्ध-क्रिया-पक्षपाती होने से अनेक मुमुक्षु, जो कल्याणार्थी व संबिम्ब-प्राप्तिक थे वे आ कर उन से मिल गये थे। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान के समान चारित्र को भी स्थिर रखने व उन्नत करने में अपनी शक्ति का उपयोग किया था।

(४) गुरु । श्रीदेवेन्द्रसूरि के गुरु थे श्रीजगच्चन्द्रसूरि। जिन्होंने श्रीदेवभद्र उपाध्याय की मदद से क्रियोद्धार का कार्य आरम्भ किया था। इस कार्य में उन्होंने अपनी असाधारण त्याग-वृत्ति दिखा कर औरों के लिए आदर्श उपस्थित किया था। उन्होंने आजन्म आयंविलम्बत का नियम ले कर ची, दूध आदि के लिए जैन-शास्त्र में व्यवहार किये गये

* उदाहरणार्थ—श्रीगर्गाथ, जो दसवा शताब्दी में हुये, उनके कर्मविपाक का संक्षेप उन्होंने किया। श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्त चम्पवर्ती, जो ग्यारहवीं शताब्दी में हुये, उनके रचित गोम्भटमार में से शून्यज्ञान के पद-धुनादि बीस भेद पहले पद्मग्रन्थ में दारित्त किये जो स्वताम्बराय अन्य ग्रन्थों में अब तक देखने में नही आये। श्रीमन्महामिरियरि, जो बारहवीं शताब्दी में हुये, उनके ग्रन्थ में नौ भाग्य के वास्तव उनके बनाय टाका आदि में दृष्टि पोचर होते हैं।

विष्णु-शब्द को यथार्थ सिद्ध किया। इसी कठिन तपस्या के कारण वदगच्छ का 'तपागच्छ' नाम हुआ और वे तपागच्छ के आदि सूत्रधार कहलाये। मन्त्रीश्वर वस्तुपाल ने गच्छ-परिवर्तन के समय श्रीजगन्चन्द्रसूरीश्वर की बहुत अर्चा-पूजा की। श्रीजगन्चन्द्रसूरि तपस्वी ही न थे किन्तु वे पूरे प्रतिभाराली भी थे। क्योंकि गुर्वावली में यह वर्णन है कि उन्होंने ने चित्तौड़ की राजधानी अघाट (अहड़) नगर में बसीस दिगम्बरवादियों के साथ वाद किया था और उस में वे हीरे के समान अभेद्य रहे थे। इस कारण चित्तौड़-नरेश की ओर से उनको 'हीरला' की पदवी ॐ मिली थी। उनकी कठिन तपस्या, शुद्ध बुद्धि और निरवयव चारित्र्य के लिए यही प्रमाण बस है कि उनके स्थापित किये हुये तपागच्छ के पाद पर आज तक † ऐसे ऐसे विद्वान्, क्रिया-तत्पर और शास्त्र-प्रभावक आचार्य धरावर होते आये हैं कि जिन के सामने बादशाहों ने, हिन्दू नरपतिओं ने और बड़े बड़े विद्वानों ने सिर झुकाया है।

(५) परिवार—श्रीदेवेन्द्रसूरि का परिवार कितना बड़ा था इसका स्पष्ट खुलासा तो कहीं देखने में नहीं आया, पर

* यह सब जानने के लिये देखो गुर्वावली पृष्ठ ८८ से आगे।

† यथा श्रीहीरनिबन्धसूरि, श्रीमद् व्याघ्रनिशारद महामहोपाध्याय यशो-विजयगणि, श्रीमद् व्याघ्रान्धोषि विजयानन्दसूरि, आदि।

इतना लिखा मिलता है कि अनेक संविग्न मुनि, उनके आश्रित थे । ॥ गुर्याचली में उनके दो शिष्य — श्रीविद्यानन्द और श्रीधर्मकीर्ति — का उल्लेख है । ये दोनों भाई थे । 'विद्यानन्द' नाम, सूरि-पद के पीछे का है । इन्होंने 'विद्यानन्द' नाम का व्याकरण बनाया है । धर्मकीर्ति उपाध्याय, जो सूरि-पद लेने के बाद 'धर्मघोष' नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने भी कुछ ग्रंथ रचे हैं । ये दोनों शिष्य, अन्य शास्त्रों के, अतिरिक्त जैनशास्त्र के अच्छे विद्वान् थे । इस का प्रमाण, उन के गुरु श्रीदेवेन्द्रसूरि की कर्मग्रन्थ की वृत्ति के अन्तिम पद्य से मिलता है । उन्होंने लिखा है कि "मेरी बनाई हुई इस टीका का श्रीविद्यानन्द और श्रीधर्मकीर्ति, दोनों विद्वानोंने शोध है ।" इन दोनों का विस्तृत वृत्तान्त जैनवरवादशी पृ० ५७६ में है ।

(६) ग्रन्थ—श्रीदेवेन्द्रसूरि के कुछ ग्रन्थ जिनका हाल मालूम हुआ है उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं:—

- (१) आदादिनकृत्य सूत्रवृत्ति ।
- (२) सटीक पाँच नवीन कर्मग्रन्थ ।
- (३) सिद्धपंचाशिका सूत्रवृत्ति ।
- (४) धर्मरत्नवृत्ति ।

(५) सुदर्शनचरित्र ।

(६) चैत्यवदनादि भाष्यत्रय ।

(७) वदामृत्ति ।

(८) सिरिउंसहवदमाण प्रमुख स्तवन ।

(९) सिद्धदटिका ।

(१०) सारवृत्तिदशा ।

'इन्में से 'प्रायः' बहुत ग्रन्थ जैनधर्मप्रसारक सभा भावनगर, आत्मानन्द सभा भावनगर, देवचन्दलालभाई पुस्तकोद्धार-फंड सूरत की ओर से छप गये हैं ।

अनुक्रम ।

विषय. गाथा. पृष्ठ.

संगल और कर्म का स्वरूप	१	१
कर्म और जीव का सम्बन्ध		३
कर्मबंध के चार भेद और मूल तथा		
उत्तर प्रकृतियों की संख्या	२	४
मूल प्रकृतियों के नाम तथा प्रत्येक		
के उत्तर भेदों की संख्या	३	८
वपयोग का स्वरूप		८
मति आदि पाँच ज्ञान	४	६
मति आदि पाँच ज्ञान और		
व्यञ्जनावग्रह	४	६
अर्थावग्रह आदि चौबीस तथा श्रुतज्ञान		
के उत्तर भेदों की संख्या	५	१२
श्रुतनिमित्त मतिज्ञान के बहु, अल्प		
आदि चारह भेद		१४
अश्रुतनिमित्त मतिज्ञान के औत्पातिकी		
आदि चार भेद		१५
मतिज्ञान के अट्ठाईस भेदों का यन्त्र		१६

विषय.	गाथा.	पृष्ठ.
भुतज्ञान के चौदह भेद	६	१७
भुतज्ञान के बीस भेद	७	२१
चौदह पुरुषों के नाम		२४
अवधि, मन्तःपर्यय और केवलज्ञान के भेद	८	२४
दृष्टान्त-पूर्वक ज्ञानावरण और दर्शना- वरण का स्वरूप	९	२६
चार दर्शन तथा उनके आवरण	१०	३१
चार निद्राओं का स्वरूप	११	३३
स्थानार्द्धिका और वेदनीय कर्मका स्वरूप	१२	३१
चार गतियों में सात, असात का विभाग और मोहनीय का स्वरूप		
तथा उसके दो भेद	१३	३५
दर्शनमोहनीय के तीन भेद	१४	३७
चतुःस्थानक आदि रसका स्वरूप		३८
सम्यक्त्वमोहनीय का स्वरूप तथा सम्यक्त्व के छायाधिक आदि भेद	१५	३८
नव तन्त्रों का स्वरूप		४०
मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय का स्वरूप	१६	४३

विषय.

गाथा. पृष्ठ.

मिथ्यात्वके दस भेद	४४
चारित्र मोहनीय की उत्तर प्रकृतियाँ	१७ ४६
चार प्रकारके कपायोंका स्वरूप	१८ ४८
दृष्टान्त द्वारा क्रोध और मान का स्वरूप	१९ ४९
दृष्टान्त द्वारा माया और लोभका स्वरूप	२० ५१
नोकपाय मोहनीय का हास्य आदि छह भेद	२१ ५३
भय के सात प्रकार	५४
नोकपाय मोहनीय के अन्तिम भेद और तीन वेदों का स्वरूप	२२ ५५
आयु और नामकर्म का स्वरूप तथा उनके भेद	२३ ५६
आयुके अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय—दो भेद	५७
नामकर्म की चौदह पिण्डप्रकृतियाँ	२४ ५८
आठ प्रत्येक प्रकृतियाँ	२५ ६१
त्रस आदि दस प्रकृतियाँ	२६ ६२
स्थावर आदि दस प्रकृतिगँ	२७ ६३

विषय.

गाथा. पृष्ठ

प्रकृति-बोधक शास्त्रीय परिभाषाएँ	२८-२९	६४-६६
पिण्डप्रकृतियों के भेदों की संख्या	३०	६७
नामकर्म के भिन्न भिन्न अपेक्षासे		
६३, १०३ और ६७ भेद	३१	६८
बन्ध आदि की अपेक्षा से कर्म-		
प्रकृतियों की जुड़ी जुड़ी संख्याएँ	३२	७०
गति, जाति और शरीर नाम कर्म		
के भेद	३३	७१
उपाङ्गनामकर्म के तीन भेद	३४	७५
बन्धननामकर्म के पाँच भेद	३५	७६
शरीरों के विषयों में सर्व-बन्ध और		
देश-बन्ध का विचार		७७
संघातेननामकर्म का दृष्टान्त-		
पूर्वक स्वरूप	३६	७८
बन्धननामकर्म के पन्द्रह भेद	३७	७९
महाननामकर्म के छह भेद	३८-३९	८१
संस्थाननामकर्म के छह भेद और		
वर्णनामकर्म के पाँच भेद	४०	८३
गन्ध, रस और स्पर्शनामकर्मों के भेद	४२	८६
वर्णदि चतुष्क की शुभ अशुभ		
प्रकृतियाँ	४२	८८

विषय

गाथा

पृष्ठ

आनुपूर्वी और विहायोगतिनाम-
कर्म के भेद तथा गति-द्विक आदि

परिभाषाये

....

४३

८६

पराघात और उपघातनामकर्म

का स्वरूप

४४

८९

आतपनामकर्म का स्वरूप

४५

९२

उद्धोतनामकर्म का स्वरूप

४६

९३

अगुरुलघु और तीर्थंकरनामकर्मका स्वरूप

४७

९४

निर्माण और उपघातनामकर्म

का स्वरूप

४८

९५

प्रस, घावर और पर्याप्त नामकर्म

का स्वरूप

४९

९६

पर्याप्ति का स्वरूप और उस के भेद

लब्धिपर्याप्त और करणपर्याप्त

५०

९८

का स्वरूप

५०

१००

प्रत्येक, शुभ, स्थिर, मुभग

नामकर्म का स्वरूप

५०

१००

मुखर, आदेय, त्र्यशःकीर्ति नाम-

कर्म तथा स्थावरदशक का स्वरूप

५१

१०१

लब्ध्यपर्याप्त और करणपर्याप्त का

स्वरूप

५१

१०३

विषय.	गाथा.	पृष्ठ.
गोत्र और अन्तरायकर्म के भेद	५२	१०४
वैर्यान्तराय के बालवैर्यान्तराय		
आदि तीन भेद		१०६
अन्तराय कर्म का दृष्टान्त स्वरूप	५३	१०७
मूल आठ और उत्तर १५८		
प्रकृतियों की सूची		१०८
बन्ध आदि की अपेक्षा से आठ		
कर्मों की उत्तर प्रकृतियों की सूची		१११
ज्ञानावरण और दर्शनावरण के		
बन्धहेतु	५४	११२
सातवेदनीय तथा असातवेदनीय		
के बन्ध के कारण	५५	११४
दर्शनमोहनीय कर्म के बन्ध के		
कारण	५६	११६
चारित्र माहनीय और नरकायु के		
बन्ध हेतु	५७	११८
तियैरुच की आयु तथा मनुष्य		
की आयु के बन्धहेतु	५८	१२०
देवायु और शुभ-अशुभ नाम के		
बन्धहेतु	५९	१२१
तीन प्रकार का गौरव		१२२
गोत्र कर्म के बन्ध हेतु	६०	१२३

आठ प्रकार का मद	१२४
अन्तराय कर्म के बन्धहेतु तथा उपसंहार	६१ १२४
परिशिष्ट पृ० १२५-२०२	
श्वेताश्वर दिगम्बर, दोनों संप्रदायगत कर्मवाद विषयक साम्य और वैषम्य	१२५-१३७
कोप	१३६-१८२
मूल कर्मग्रन्थ	१८५-१९०
श्वेताश्वर, दिगम्बर दोनों संप्रदायगत कर्मवाद-विषयक ग्रन्थ	१९१-२०२

यन्त्रे वीरम् ।

श्री देवेन्द्रसूरिविरचितकर्मविपाक नामक ।

❀ प्रथम कर्मग्रन्थ ❀

“ मङ्गल और कर्म का स्वरूप ”

मिरि वीर जिणं वंदिय, कम्मविपाक समासओवुच्छं ।
कीरइ जिण्ण हेउहिं, जेणंतो भणणए कम्म ॥ १ ॥

मै (सिरिजीरजिणं) श्री वीर जिनेन्द्र को (वंदिय) नमस्कार
करके (समासओ) संक्षेप से (कम्मविपाक) कर्मविपाक नामक
ग्रन्थ को (वुच्छं) कहूंगा, (जेणं) जिस कारण, (जिण्ण) जीव के
द्वारा (हेउहिं) हेतुओं से मिथ्यात्व, रूपाय आदि से (कीरइ)
कीया जाता है—अर्थात् कर्मयोग्य पुद्गल द्रव्य अपने प्रदेशों के साथ
मिला लिया जाता है (तों) इसलिये वह आत्म-सम्बद्ध पुद्गल-
द्रव्य, (कम्म) कर्म (भणणए) कहलाता है ॥ १ ॥

भावार्थ—राग द्वेष के जीतने वाले श्रीमहावीर को नम-
स्कार कर के कर्म के अनुभव का जिस में वर्णन है, ऐसे कर्म
विपाक नामक ग्रन्थ को संक्षेप से कहूंगा, मिथ्यात्व, अस्मिन्ति,
प्रमाद, कपाय और योग— इन हेतुओं से जीव, कर्म-योग्य पुद्गल-
द्रव्य को अपने आत्म-प्रदेशों के साथ बांध लेता है इसलिये
आत्म-सम्बद्ध पुद्गल-द्रव्य को कर्म कहते हैं ।

श्री वीर—श्री शत्रु का अर्थ है लक्ष्मी, उस के दो भेद हैं,
अन्तरंग और बाह्य, अन्तर्बान, अन्तर्दर्शन, अन्तर्मुख, अन्तर्

वीर्य आदि आत्मा के स्वाभाविक गुणों को अन्तरंग-लक्ष्मी कहते हैं, १ अशोकवृक्ष, २ सुरपुष्पवृष्टि, ३ दिव्यध्वनि, ४ चामर, ५ आसन, ६ मामण्डल, ७ दुन्दुभि, और ८ आतपत्र ये आठ महाप्रातिहार्य हैं, इनको बाह्य-लक्ष्मी कहते हैं ।

जिन—मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, आदि अन्तरंग शत्रुओं को जीत कर जिसने अपने अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन आदि गुणों को प्राप्त कर लिया है, उसे "जिन" कहते हैं ।

कर्म—पुद्गल उसे कहते हैं, जिस में रूप, रस गन्ध और स्पर्श हों पृथिवी, पानी, आग और हवा, पुद्गल से बने हैं, जो पुद्गल, कर्म बनते हैं, वे एक प्रकार की अत्यन्त सूक्ष्म रज अथवा धूलि हैं जिस को इंद्रियां, यन्त्र की मदद से भी नहीं जान सकतीं, सर्वश परमात्मा अथवा परम-अवधि ज्ञान वाले योगी ही उस रज को देख सकते हैं, जीव के द्वारा जब वह रज, ग्रहण की जाती है तब उसे कर्म कहते हैं ।

शरीर में तेल लगा कर कोई धूलि में लोटे, तो धूलि उस के शरीर में चिपक जाती है उसी प्रकार मिथ्यात्व, कपाय, योग आदि से जीव के प्रदेशों में जब परिस्पन्द होता है—अर्थात् हल चल होती है, तब, जिस आकाश में आत्मा के प्रदेश है, वहीं के अमन्त-अमन्त कर्म-योग्य पुद्गल परमाणु, जीव के एकर प्रदेश के साथ बन्ध जाते हैं इस प्रकार जीव और कर्म का आपस में बन्ध होता है, दूध और पानी का तथा आग का और लोहे के गोले का जैसे सम्बन्ध होता है उसी प्रकार जीव और पुद्गल का सम्बन्ध होता है ।

कर्म और जीव का अनादि काल से सम्बन्ध चला आ रहा है, पुराने कर्म अपना फल देकर आत्म-प्रदेशों से जुड़े हो जाते हैं, और नये कर्म प्रति समय बन्धते जाते हैं, कर्म और जीव का

सादि सम्बन्ध मानने से यह दाव आता है कि “ मुक्त जीवों को भी कर्मबन्ध होना चाहिये ” ।

कर्म और जीव का अनादि-अनन्त तथा सादि-सान्त दो प्रकार का सम्बन्ध है, जो जीव मोक्ष पाचुं या पावंगे उन का कर्म के साथ अनादि-सान्त सम्बन्ध है, और जिन का कभी मोक्ष न होगा उन का कर्म के साथ अनादि-अनन्त सम्बन्ध है. जिन जीवों में मोक्ष पाने की योग्यता है उन्हें भव्य और जिन में योग्यता नहीं है उन्हें अभव्य कहते हैं ।

जीव का कर्म के साथ अनादि काल से सम्बन्ध होने पर भी जब जन्म-मरण-रूप संसार से छूटने का समय आता है तब जीव का विवेक उत्पन्न होता है—अर्थात् आत्मा और जड़ की जुदाई मालूम हो जाती है. तप-ज्ञान-रूप अग्नि के बल से यह सम्पूर्ण कर्म-मल को जला कर शुद्ध सुवर्ण के समान निर्मल हो जाता है. यही शुद्ध आत्मा, ईश्वर है, परमात्मा है अथवा ब्रह्म है ।

स्वामी—शंकराचार्य भी उक्त अवस्था में पहुँचे हुये जीव को परब्रह्म-शब्द से स्मरण करते हैं,

प्राक्कर्मं प्रविलाप्यतां चित्तबलान्नाप्युत्तरैः श्लिष्यतां ।
प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् ॥

अर्थात् ज्ञानबल से पहले बांधे हुये कर्मों को गला दो, नये कर्मों का बन्ध मत होने दो और प्रारब्ध कर्म को भोग कर क्षीण कर दो, इस के बाद परब्रह्मस्वरूप से अनन्तकाल तक बने रहो. पुराने कर्मों के गलाने को “ निर्जरा ” और नये कर्मों के बन्ध न होने देने को “ संवर ” कहते हैं ।

जब तक शत्रु का स्वरूप समझ में नहीं आता तब तक उस पर विजय पाना असम्भव है. कर्म से बढ़ कर कोई शत्रु नहीं है

जिम ने आत्मा की अखण्ड गान्ति का नाश किया है, अतएव उस गान्ति की जिन्हें चाह है, वे कर्म का स्वरूप जानें और भगवान् की तरह कर्म शत्रु का नाश कर अपने असली स्वरूप को प्राप्त करें और अपनी “वेदाहमेतं परमं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात्” की दिव्यध्वनि को सुनाते रहें इसी के लिये कर्मग्रन्थ बने हुये हैं।

“कर्मबन्ध के चार भेद, मूलप्रकृतियों की और उत्तर-प्रकृतियों की सत्या”

पयइठिदूरसपपसा तं चउहा मोयगरस्स दिहंता ।

मूलपगइदृउत्तरपगईअडवन्नसयभेयं ॥ २ ॥

(तं) वह कर्मबन्ध (मोयगरस्स) लड़्डुके (दिहंता) दृष्टान्त से (पयइठिदूरसपपसा) प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश की अपेक्षा से (चउहा) चार प्रकार का है (मूलपगइदृ) मूल-प्रकृतियाँ आठ और (उत्तरपगईअडवन्नसयभेयं) उत्तर-प्रकृतियाँ एकसौ अष्टावन हैं ॥ २ ॥

‘भावार्थ—प्रथम गाथा में कर्म का स्वरूप कहा गया है उस के बन्ध के चार भेद हैं—१ प्रकृति-बन्ध २ स्थिति-बन्ध ३ रस-बन्ध और ४ प्रदेश-बन्ध. इन चार भेदों को समझने के लिये लड़्डुका दृष्टान्त दिया गया है, कर्म की मूल-प्रकृतियाँ आठ और उत्तर-प्रकृतियाँ एकसौ अष्टावन हैं ॥ २ ॥

(१) प्रकृति-बन्ध—जीव के द्वारा ग्रहण किये हुये कर्म पुद्गलो में जुड़े जुड़े स्वभावों का अर्थात् जक्तियों का पैदा होना, प्रकृति-बन्ध कहलाता है।

(२) स्थिति-बन्ध—जीव के द्वारा ग्रहण किये हुये कर्म-पुद्गलों में अमुक काल तक अपने स्वभावों को त्याग न कर जीव के साथ रहने की काल-मर्यादा का होना, स्थिति-बन्ध कहलाता है।

(३) रस बन्ध—जीव के द्वारा ग्रहण किये हुये कर्म-पुद्गलों में रस के तरल-भाव का—अर्थात् फल देने की न्यूनाधिक शक्ति का होना, रस-बन्ध कहलाता है।

रस-बन्ध को अनुभाग-बन्ध, अनुभाव-बन्ध और अनुभव-बन्ध भी कहते हैं।

४—प्रदेशबन्ध—जीव के साथ, न्यूनाधिक परमाणु वाले कर्मस्कन्धों का सम्बन्ध होना, प्रदेश-बन्ध कहलाता है।

इस विषय का एक श्लोक इस प्रकार है:—

स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्तः, स्थितिः कालावधारणम् ।

अनुभागो रसो ज्ञेयः, प्रदेशा दलसञ्चयः ॥

अर्थात् स्वभाव को प्रकृति कहते हैं, काल की मर्यादा को स्थिति, अनुभाग को रस और दलों की संख्या को प्रदेश कहते हैं।

दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक में प्रकृति आदि का स्वरूप यों समझना चाहिये:—

वात-नाशक पदार्थों से—सांड, मिर्च, पीपल आदि से बने हुये लड्डुओं का स्वभाव जिस प्रकार वायु के नाश करने का है; पित्त-नाशक पदार्थों से बने हुये लड्डुओं का स्वभाव जिस प्रकार पित्त के दूर करने का है; कफ-नाशक पदार्थों से बने हुये लड्डुओं का स्वभाव जिस प्रकार कफ के नष्ट करने का है उसी

प्रकार आत्मा के द्वारा ग्रहण किये हुये कुछ कर्म पुद्गलों में आत्मा के ज्ञान-गुण के घात करने की शक्ति उत्पन्न होती है; कुछ कर्म पुद्गलों में आत्मा के दर्शन-गुण को दब देने की शक्ति पैदा होती है; कुछ कर्म-पुद्गलों में आत्मा के आनन्द-गुण को छिपा देने की शक्ति पैदा होती है; कुछ कर्म-पुद्गलों में आत्मा की अनन्त सामर्थ्य को दबा देने की शक्ति पैदा होती है, इस तरह भिन्न-भिन्न कर्म पुद्गलों में, भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रकृतियों के अर्थात् शक्तियों के बन्ध को अर्थात् उत्पन्न होने को प्रकृति-बन्ध कहते हैं ।

कुछ जड़ एक सप्ताहनक रहते हैं, कुछ जड़ एक पक्षतक, कुछ जड़ एक महीने तक, इस तरह जड़ों की जुदी जुदी काल-मर्यादा होती है, काल-मर्यादा को स्थिति कहते हैं, स्थिति के पूर्ण होने पर, जड़ अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं—अर्थात् बिगड़ जाते हैं; इसी प्रकार कोई कर्म-दल आत्मा के साथ सत्तर फोंडा-फोंडी सागरोपम तक; कोई कर्म दल बीस फोंडा-फोंडी सागरोपम तक; कोई कर्म दल अन्तर्मुहूर्त तक रहते हैं, इस तरह जुदे जुदे कर्म-दलों में, जुदी जुदी स्थितियों का—अर्थात् अपने स्वभाव को त्याग न कर आत्मा के साथ बने रहने की काल-मर्यादाओं का बन्ध—अर्थात् उत्पन्न होना, स्थिति-बन्ध कहलाता है. स्थिति के पूर्ण होने पर कर्म-दल अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं—आत्मा से जुदे जाते हैं—

कुछ जड़ों में मधुर रस अधिक, कुछ जड़ों में कम; कुछ जड़ों में कटु-रस अधिक, कुछ जड़ों में कम, इस तरह मधुर-कटु आदि रसों की न्यूनाधिकता देखी जाती है; उसी प्रकार कुछ कर्म-दलों में शुभ-रस अधिक, कुछ कर्म-दलों में कम; कुछ कर्म-दलों में अशुभ-रस अधिक, कुछ कर्म-दलों में कम, इस तरह विविध प्रकार के अर्थात् तीव्र-तीव्रतर-तीव्रतम मन्द-मन्दतर-मन्द

तम शुभ-अशुभ कर्मोंका कर्म-पुद्गलों में बन्धना-अर्थात् उत्पन्न होना, रस-बन्ध कहलाता है।

शुभ कर्मोंका रस, ईखटात्तादिके रसके सदृश मधुर होता है जिसके अनुभव से जीव खुश होता है। अशुभ कर्मोंका रस, नींबू आदिके रसके सदृश कड़ुवा होता है जिसके अनुभव से जीव घुरी तरह घबरा उठता है। तीव्र, तीव्रतर आदिको समझनेके लिये दृष्टान्तकी तौरपर ईख या नींबूका चार चार सेर रस लिया जाय, इस रसको स्वाभाविक रस कहना चाहिये, आंवके द्वारा आँटा कर चार सेरकी जगह तीन सेर रस बच जाय तो उसे तीव्र कहना चाहिये, और आँटानेसे दो सेर बच जाय तो तीव्रतर कहना चाहिये, और आँटाकर एक सेर बच जाय तो तीव्रतम कहना चाहिये, ईख या नींबूका एक सेर स्वाभाविक रस लिया जाय उसमें एक सेर पानीके मिलानेसे मन्दरस बन जायगा, दो सेर पानीके मिलानेमें मन्दतर रस बनेगा तीन सेर पानीके मिलानेमें मन्दतम रस बनेगा।

कुड़ जड़ुओंका परिमाण दो तोले का, कुड़ जड़ुओंका छटांक का और कुड़ जड़ुओंका परिमाण पाचभर का होता है उसी प्रकार कुड़ कर्म-दलोंमें परमाणुओंकी संख्या अधिक और कुड़ कर्म-दलोंमें कम। इस तरह भिन्न भिन्न प्रकारकी परमाणु संख्याओं से युक्त कर्म-दलोंका आत्मा से सम्बन्ध होना, प्रदेश-बंध कहलाता है।

संख्यात, असंख्यात अथवा अनन्त परमाणुओंसे बने हुये स्कन्धको जीव ग्रहण नहीं करता किन्तु अनन्तानन्त परमाणुओंसे बने हुये स्कन्धको ग्रहण करता है।

मूल-प्रकृति—कर्मोंके मुख्य भेदोंको मूल-प्रकृति कहते हैं।

उत्तर-प्रकृति—कर्मों के अन्तर भेदों को उत्तरप्रकृति कहते हैं।

“कर्मकी मूल-प्रकृतियों के नाम और हर एक मूल-प्रकृतिके भ्रवान्तर भेदों की—उत्तर-भेदों की संख्या ”

इह नाणदंसणावरणवेयमाहाउनामगोयाणि ।
विग्धं च पणनवदुअट्टवीसचउतिसयदुपणविहं ॥

(इह) इस ज्ञान में (नाणदंसणावरणवेयमाहाउनामगोयाणि) ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र (च) और (विग्धं) अन्तराय, ये आठ कर्म कहे जाते हैं— इनके क्रमशः (पणनवदुअट्टवीसचउतिसयदुपणविहं) पाँच, नव, दस, अट्ठाईस, चार, एक सौ तीन, दो और पाँच भेद हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—आठ कर्मों के नाम ये हैं :—

१ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र और ८ अन्तराय. पहले कर्म के उत्तर-भेद पाँच, दूसरे के नव, तीसरे के दस, चौथे के अट्ठाईस, पाँच-वें के चार, छठे के एक सौ तीन, सातवें के दो और आठवें के उत्तर-भेद पाँच हैं, आठों कर्मों के उत्तर-भेदों की संख्या एक सौ अट्ठावन १५८ हुई.

चेतना आत्माका गुण है, उसके (चेतनाके) पर्यायकों उपयोग कहते हैं. उपयोगके दो भेद हैं—ज्ञान और दर्शन. ज्ञानको साकार उपयोग कहते हैं और दर्शनको निराकार उपयोग. जो उपयोग पदार्थोंके विशेष धर्मोंका—जाति, गुण, क्रिया आदिका ग्राहक है, वह ज्ञान कहा जाता है. और, जो उपयोग पदार्थों के सामान्य-धर्मका—अर्थात् सत्ताका ग्राहक है, उसे दर्शन कहते हैं.

(१) ज्ञानावरणीय — जो कर्म, आत्मा के ज्ञान-गुण को आच्छादित करे—दृक् देवे, उसे ज्ञानावरणीय कहते हैं, १

(२) दर्शनावरणीय — जो कर्म आत्माके दर्शन-गुणको आच्छादित करे, वह दर्शनावरणीय कहा जाता है।

(३) वेदनीय — जो कर्म आत्मा को सुख-दुःख पहुँचावे, वह वेदनीय।

(४) मोहनीय — जो कर्म स्व-पर-वियेकमें तथा स्वरूप-रमण में याधा पहुँचाता है, वह मोहनीय कहा जाता है।

• अपवा — जो कर्म आत्माके सम्यक्त्व-गुणका और चारित्र्य-गुणका घात करता है, उसे मोहनीय कहते हैं।

(५) आयु — जिस कर्मके अस्तित्वसे (रहनेसे) प्राणी जीता है तथा सत्य हानि से भरता है, उसे आयु कहते हैं।

(६) नाम — जिस कर्मके उदयसे जीव नारक, तिर्यज्च आदि नामोंसे सम्बंधित होता है — अर्थात् अमुक जीव नारक है, अमुक तिर्यज्च है, अमुक मनुष्य है, अमुक देव है, इस प्रकार कहा जाता है, उसे नाम कहते हैं।

• (७) गोत्र — जो कर्म, आत्मा को उच्च तथा नीच कुल में जन्मावे उसे गोत्र कहते हैं।

(८) अन्तराय — जो कर्म आत्मा के वीर्य, दान, लाभ, भोग, और उपभोग रूप शक्तियों का घात करता है वह अन्तराय कहा जाता है।

“शानावरणीय की पांच उत्तर-प्रकृतियों को कहने के लिये पहले ज्ञान के भेद दिखलाते हैं”

मदसुयओहीमणकेवलानि नाणानि तत्थ मदनाणं ।
वैजणवगहचउहा मणनयणविणिंदियचउक्का ॥१॥

(मइसुयग्रोहीमणकेवलाणि) मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यन्त और केवल, ये पाँच (नाणाणि) ज्ञान हैं. (तथ) उन में पहला (मइनाणं) मति-ज्ञान अष्टाईस प्रकार का है, जो इस प्रकार:- (मणनप्रणविणिदियवठक्का) मन और आँख के सिवा, अन्य चार इन्द्रियों को लेकर (वयज्जनावग्रह) व्यञ्जनावग्रह (चउहा) चार प्रकार का है ।

। भावार्थ—अब आठ कर्मों की उत्तरप्रकृतियाँ क्रमशः कही जायँगी. प्रथम ज्ञानावरणीय कर्म है. उस की उत्तर-प्रकृतियों का समझाने के लिये ज्ञान के भेद दिखलाते हैं, क्योंकि ज्ञान के भेद समझ में आजाने से, उन के आवरण सरलता से समझ में आसकते हैं. ज्ञान के मुख्य भेद पाँच हैं, उनके नाम— मति-ज्ञान, श्रुत-ज्ञान, अवधि-ज्ञान, मनःपर्याय-ज्ञान और केवल-ज्ञान. इन पाँचों के हरएकके अन्तर भेद—अर्थात् उत्तर-भेद हैं. मतिज्ञानके अष्टाईस भेद हैं. चार इस गाथा में कहे गये; बाकी के अगली गाथा में कहे जायँगे. इस गाथा में कहे हुये चार भेदों के नामः— स्पर्शनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह, प्राणेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह, रसनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह और श्रवणेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह. आँख और मन से व्यञ्जनावग्रह, नहीं होना, कारण यह है कि आँख और मन ये दोनों, पदार्थों से अलग रह कर ही उनको ग्रहण करते हैं; और, व्यञ्जनावग्रह में तो इन्द्रियों का पदार्थों के साथ, संयोग सम्बन्ध का होना आवश्यक है. आँख और मन 'अप्राप्यकारी' कहलाते हैं. और अन्य इन्द्रियाँ 'प्राप्यकारी.' पदार्थों से मिल कर उन को ग्रहण करने वाली इन्द्रियाँ प्राप्यकारी. पदार्थों से बिना मिले ही उन को ग्रहण करने वाली इन्द्रियाँ अप्राप्यकारी हैं. तात्पर्य यह है कि, जो इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं, उन्हीं से व्यञ्जनावग्रह होना है, अप्राप्यकारी से नहीं. आँखों में डाला हुआ अंजन, आँख से नहीं

दीखता, और मन, शरीर के अन्दर रह कर ही बाहरी पदार्थोंको ग्रहण करता है, अतः पय ये दोनों, आप्यकारी नहीं हो सकते ।

(१) मति-ज्ञान—इन्द्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसे मति-ज्ञान कहते हैं ।

(२) श्रुत-ज्ञान—शब्दों के बोलने तथा सुनने से जो अर्थ-ज्ञान होता है, वह श्रुतज्ञान ।

अथवा—मति-ज्ञानके अनन्तर होने वाला, और, शब्द तथा अर्थ की पर्या-जांचना जिस में हो, ऐसा ज्ञान, श्रुत-ज्ञान कहलाता है, जैसे कि चट-शब्द के सुनने पर अथवा आँख से चट्ट के देखने पर, उसके बताने वाले का, उसके रंग का—अर्थात् तत्सम्बन्धी भिन्न भिन्न विषयों का विचार करना, श्रुतज्ञान कहलाता है ।

(३) अवधि-ज्ञान—इन्द्रिय तथा मन की सहायता के बिना, मर्यादा को लिये हुये, रूपवाले द्रव्य का जो ज्ञान होना है उसे अवधि-ज्ञान कहते हैं ।

(४) मनः पर्याय-ज्ञान—इन्द्रिय और मन की मदद के बिना, मर्यादा को लिये हुये, संज्ञी जीवों के मनोगत भावों का जानना, मनः पर्याय-ज्ञान कहा जाता है ।

(५) केवल-ज्ञान—संसार के भूत भविष्यत् तथा वर्तमान काल के सम्पूर्ण पदार्थों का युगपत् (एक साथ) जानना, केवल-ज्ञान कहा जाता है ।

आदिके दो ज्ञान—मति-ज्ञान और श्रुत-ज्ञान, निश्चय नयसे पराक्ष-ज्ञान हैं, और व्यवहार नयसे प्रत्यक्ष ज्ञान,

अन्त के तीन ज्ञान, अवधि-ज्ञान मनः पर्यव-ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष हैं. केवल-ज्ञान को सकलप्रत्यक्ष कहते हैं और अवधि ज्ञान तथा मनःपर्यव-ज्ञान को देशप्रत्यक्ष.

आदि के दो ज्ञानों में इन्द्रिय और मन की अपेक्षा रहती है किन्तु अन्त के तीन ज्ञानों में इन्द्रिय-मन की अपेक्षा नहीं रहती ।

व्यञ्जनावग्रह—अव्यक्त-ज्ञानरूप-अर्थावग्रह से पहले होने वाला, अत्यन्त अव्यक्त ज्ञान, व्यञ्जनावग्रह कहा जाता है. तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों का पदार्थ के साथ जब सम्बन्ध होता है तब “ किमपीदम् ” (यह कुछ है) ऐसा अस्पष्ट ज्ञान होता है उसे अर्थावग्रह कहते हैं. उस से पहले होने वाला, अत्यन्त अस्पष्ट ज्ञान, व्यञ्जनावग्रह कहलाता है. यह व्यञ्जनावग्रह पदार्थ की सत्ता के ग्रहण करने पर होता है—अर्थात् प्रथम सत्ता की प्रतीति होती है, बाद व्यञ्जनावग्रह ।

स्पर्शनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह—स्पर्शन-इन्द्रिय के द्वारा जो अत्यन्त अव्यक्त ज्ञान होता है, वह स्पर्शनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह. इसी प्रकार अन्य तीन इन्द्रियों से होने वाले व्यञ्जनावग्रहों को भी समझना चाहिये ।

व्यञ्जनावग्रह का अव्यक्त काल, आचलिका के असंख्यात वं भाग जितना है, और उत्कृष्ट काल श्वासोच्छ्वासपृथक्त्व अर्थात् दो श्वासोच्छ्वास से लेकर नव श्वासोच्छ्वास तक ।

“ मतिज्ञान के जोष भेद तथा श्रुत-ज्ञान के उत्तर भेदों की संख्या ”

अत्युगह ईहावायधारणा करणमाणसेहिं कृहा ।
इय अद्वौस भेय चउदसहा वोसहा व सुयं ॥ ५ ॥

(अन्धुमाहर्षहावायधारणा) अर्थावग्रह, ईहा, अपाय और धारणा, ये प्रत्येक, (करणमाणसेहि) करण अर्थात् पांच इंद्रियां और मन में होते हैं इसलिये (छहा) छह प्रकार के हैं (इय) इस प्रकार मति-ज्ञान के (अष्टवीमभेयं) अष्टाईस भेद हुये (मुयं) धृत-ज्ञान (चौउदमहा) चौदह प्रकार का (व) अथवा (वीसहा) बीस प्रकार का है ॥ १ ॥

भावार्थ—मति-ज्ञान के अष्टाईस भेदों में से चार भेद पहले कह चुके अब शेष चौबीस भेद यहां दिखलाते हैं—अर्थावग्रह, ईहा, अपाय और धारणा, ये चार, मतिज्ञान के भेद हैं. ये चारों, पांचा इंद्रियां से तथा मन में होते हैं इसलिये प्रत्येक के छह २ भेद हुये. छह को चार से गुणने पर चौबीस संख्या हुई. धृत-ज्ञान के चौदह भेद होते हैं, और बीस भेद भी होते हैं ।

(१) अर्थावग्रह—पदार्थ के अव्यक्त ज्ञान को अर्थावग्रह कहते हैं, जैसे “ यह कुछ है. ” अर्थावग्रह में भी पदार्थ के वर्ण रंग आदिका ज्ञान नहीं होता. इसके छह भेद हैं—१ स्पर्शनेन्द्रिय अर्थावग्रह, २ रसनेन्द्रिय अर्थावग्रह, ३ घ्राणेन्द्रिय अर्थावग्रह, ४ चक्षुरिन्द्रिय अर्थावग्रह, ५ श्रोत्रेन्द्रिय अर्थावग्रह, और ६ मन-नोदन्द्रिय अर्थावग्रह. अर्थावग्रह का काल-प्रमाण एक समय है ।

(२) ईहा—अवग्रह से जाने हुये पदार्थ के विषय में धर्म विषयक-विचारणा को ईहा कहते हैं, जैसे कि “ यह खम्भा ही होता चाहिये, मनुष्य नहीं ” । ईहा के भी छह भेद हैं—स्पर्शनेन्द्रिय ईहा, रसनेन्द्रिय ईहा इत्यादि । इस प्रकार आगे अपाय और धारणा के भेदों को समझना चाहिये । ईहा का काल, अन्त-मूर्त है ।

(३) अपाय—इहा से जाने हुये पदार्थ के विषय में “ यह खम्भा ही है, मनुष्य नहीं ” इस प्रकार के धर्म-विषयक निश्चयात्मक ज्ञान को अपाय कहते हैं। अपाय और अवाय दोनों का मतलब एक ही है। अपायका काल-प्रमाण अन्त-मुहूर्त है।

(४) धारणा—अपाय से जाने हुये पदार्थ का कालान्तर में विस्मरण न हो ऐसा जो दृढ़ ज्ञान होता है उसे धारणा कहते हैं—अर्थात् अपाय से जाने हुये पदार्थ का कालान्तर में स्मरण हो सके, इस प्रकार के संस्कार वाले ज्ञान को धारणा कहते हैं।

धारणा का काल-प्रमाण संख्यात तथा असंख्यात वर्षों का है।

• मति ज्ञान को आभिनिवोधिक ज्ञान भी कहते हैं। जाति-स्मरण—अर्थात् पूर्व जन्म का स्मरण होना, यह भी मति-ज्ञान ही है। ऊपर कहे हुये अष्टादस प्रकार के मति ज्ञान के हर एक के बारह बारह भेद होते हैं, जैसे, १ बहु, २ अल्प, ३ बहुविध, ४ एकविध, ५ क्षिप्र, ६ चिर, ७ अनिश्रित, ८ निश्चित, ९ सन्दिग्ध, १० असन्दिग्ध, ११ ध्रुव और अध्रुव। गंख, नगाड़े आदि कई वाद्यों के शब्दों में से त्रयोपशम की विचित्रता के कारण, १ कोई जीव बहुत से वाद्यों के पृथक् पृथक् शब्द सुनता है; २ कोई जीव अल्प शब्द को सुनता है; ३ कोई जीव प्रत्येक वाद्य के शब्द के, तार-मन्द्र आदि बहुत प्रकार के विधियों को जानता है, ४ कोई साधारण तौर से एक ही प्रकार के शब्द को सुनता है, ५ कोई जल्दी से सुनता है, ६ कोई देरी से सुनता है, ७ कोई ध्वजा के द्वारा देव-मन्दिर को जानता है, ८ कोई बिना पताका के ही उसे जानता है, ९ कोई संशय-सहित जानता है, १० कोई बिना संगीत के जानता है, ११ किसी को जैसा पहिले ज्ञान हुआ था वैसा ही पीछे भी होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, उसे ध्रुवग्रहण

कहते हैं, १२ किसी के पहले तथा पीछे होने वाले ज्ञान में न्यून-
धिक रूप फर्क हो जाता है, उसे अधुवग्रहण कहते हैं। इस
प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के अवग्रह, ईहा, अपाय आदि के भेद सम-
झना चाहिये। इस तरह अतुनिधित मति-ज्ञान के २५ को १२ से
गुणने पर—तीन सौ छत्तीस ३३६ भेद होते हैं। अधुतनिधित
मतिज्ञान के चार भेद हैं उनको ३३६ में मिलाने से मति ज्ञान के
३४० भेद होते हैं। अधुतनिधित के चार भेद—१. औप्यातिकी
बुद्धि, २. धनयिकी, ३. कार्मिकी और पारिणामिकी।

(१) औप्यातिकी बुद्धि—किसी प्रसंग पर, कार्य सिद्ध
करने में एकाग्रक प्रकट होती है।

(२) धनयिकी—गुरुओं की सेवा से प्राप्त होने वाली बुद्धि।

(३) कार्मिकी—अभ्यास करते करते प्राप्त होने वाली बुद्धि।

(४) पारिणामिकी—दीर्घायु को बहुत काल तक संसार
के अनुभव से प्राप्त होने वाली बुद्धि।

श्रुतनिर्णयत मतिज्ञान के अष्टाद्विंश भेदों का यन्त्र ।

स्पर्शन-इन्द्रिय	व्राण-इन्द्रिय	रसन-इन्द्रिय	श्रवण-इन्द्रिय	चक्षुः-इन्द्रिय	मन-जोहन्द्रिय	२८
१. स्पर्शन-प्रह	१. व्यङ्ग्य-प्रह	१. व्यङ्ग्य-प्रह	१. व्यङ्ग्य-प्रह	०	०	३
२. प्रह	२. अर्थ-प्रह	२. अर्थ-प्रह	२. अर्थ-प्रह	१. अर्थ-प्रह	१. अर्थ-प्रह	४.
३. इहा	३. इहा	३. इहा	३. इहा	२. इहा	२. इहा	५.
४. अपाय	४. अपाय	४. अपाय	४. अपाय	३. अपाय	३. अपाय	६.
५. धारणा	५. धारणा	५. धारणा	५. धारणा	४. धारणा	४. धारणा	७.

“ धृत-ज्ञानके चौदह भेद ”

अक्षर सन्नी संमं साद्व्यं खलु सपञ्जवसियं च ।
गमियं अंगपविष्टं सत्तवि एए सपडिवक्ता ॥ ६ ॥

(अक्षर) अक्षर-धृत, (सन्नी) संज्ञि-धृत, (संमं) सम्यक्-धृत, (साद्व्यं) सादि-धृत (च) और (सपञ्जवसियं) सपर्यवसित-धृत, (गमियं) गमिक-धृत और (अंगपविष्टं) अंगप्रविष्ट-धृत (एए) ये (सत्तवि) सातों धृत, (सपडि चन्दा) सप्रतिपक्ष हैं ॥ ६ ॥

भाषार्थ—पहले कहा गया है कि धृतज्ञानके चौदह अथवा बीस भेद होते हैं. यहां चौदह भेदोंको कहते हैं. गाथांम सात भेदों के नाम दिये हैं, उनमें अन्य सात भेद, सप्रतिपक्षशब्द से लिये जाते हैं. जैसे कि अक्षरधृतका प्रतिपक्षी अनक्षर-धृत, संज्ञि-धृतका प्रतिपक्षी असंज्ञि-धृत इत्यादि. चौदहोंके नाम ये हैं ।

१ अक्षर-धृत, २ अनक्षर-धृत, ३ संज्ञि-धृत, ४ असंज्ञि-धृत, ५ सम्यक्-धृत, ६ मिथ्या-धृत, ७ सादि-धृत, ८ अनादि-धृत, ९ सपर्यवसित-धृत, १० अपर्यवसित-धृत, ११ गमिक-धृत, १२ अगमिक-धृत, १३ अंगप्रविष्ट-धृत और १४ अंगवाह्य-धृत.

(१) अक्षरधृत—अक्षर के तीन भेद हैं, १ मन्त्राक्षर, २ व्यजनाक्षर और ३ लब्ध्याक्षर ।

(क)—जुदी, जुदी लिपियां—जो लिखने के काम में आती हैं—उनको संज्ञानक्षर कहते हैं ।

भुतनिश्चित मतिज्ञान के अट्टाईस भेदों का यन्त्र ।

स्पर्शन-इन्द्रिय	स्पर्श-इन्द्रिय	रसन-इन्द्रिय	श्रवण-इन्द्रिय	चक्षुः-इन्द्रिय	मनो-इन्द्रिय	२८
१ व्यञ्जन- अवग्रह	१ व्यञ्जन- अवग्रह	१ व्यञ्जन- अवग्रह	१ व्यञ्जन- अवग्रह	०	०	४
२ अर्थ-अवग्रह	२ अर्थ-अवग्रह	२ अर्थ-अवग्रह	२ अर्थ-अवग्रह	१ अर्थ-अवग्रह	१ अर्थ-अवग्रह	६०
३ इहा	३ इहा	३ इहा	३ इहा	२ इहा	२ इहा	६०
४ अप्राप्य	४ अप्राप्य	४ अप्राप्य	४ अप्राप्य	३ अप्राप्य	३ अप्राप्य	६०
५ धारणा	५ धारणा	५ धारणा	५ धारणा	४ धारणा	४ धारणा	६५

“श्रुत-ज्ञानके चौदह भेद”-

अक्षर सन्नी संम साद्व्यं खलु सपञ्चावसियं च ।
गमियं अंगपविष्टं सत्तवि एए सपडिवक्ता ॥ ६ ॥

(अक्षर) अक्षर-श्रुत, (सन्नी) संज्ञि-श्रुत, (संम) सम्यक्-श्रुत, (साद्व्यं) सादि-श्रुत (च) और (सपञ्चावसियं) सपर्ययसित-श्रुत, (गमियं) गमिक-श्रुत और (अंगपविष्टं) अंगप्रविष्ट-श्रुत (एए) ये (सत्तवि) सातो श्रुत, (सपडिवक्ता) सप्रतिपत्त हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ—पहले कहा गया है कि श्रुतज्ञानके चौदह अथवा बीस भेद होते हैं. यहां चौदह भेदोंको कहते हैं. गायामं सात भेदों के नाम दिये हैं, उनसे अन्य सात भेद, सप्रतिपत्तजन्म से लिये जाते हैं. जैसे कि अक्षरश्रुतका प्रतिपत्ती अनक्षर-श्रुत, संज्ञि-श्रुतका प्रतिपत्ती असंज्ञि-श्रुत इत्यादि. चौदहोंके नाम ये हैं ।

१ अक्षर-श्रुत, २ अनक्षर-श्रुत, ३ संज्ञि-श्रुत, ४ असंज्ञि-श्रुत, ५ सम्यक्-श्रुत, ६ मिथ्या-श्रुत, ७ सादि-श्रुत, ८ अनादि-श्रुत, ९ सपर्ययसित-श्रुत, १० अपर्ययसित-श्रुत, ११ गमिक-श्रुत, १२ अगमिक-श्रुत, १३ अंगप्रविष्ट-श्रुत और १४ अंगबाह्य-श्रुत.

(१) अक्षरश्रुत—अक्षर के तीन भेद हैं, १ संज्ञाक्षर, २ व्यञ्जनाक्षर और ३ लब्ध्याक्षर ।

(क)—जुदी जुदी लिपियाँ-जो लिखने के काम में आती हैं-उनको संज्ञाक्षर कहते हैं ।

(ख)—अकार से लेकर हकार तक के वर्ण—जो उच्चारण काम में आते हैं—उनको व्यंजनाक्षर कहते हैं—अर्थात् जिन बोलने में उपयोग होता है, वे वर्ण, व्यंजनाक्षर कहलाते हैं।

संज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षर से भाव-श्रुत होता है, इन दोनों को द्रव्य-श्रुत कहते हैं।

(ग) शब्द के सुनने या रूपके देखने आदिले, अर्थ की के साथ २ जो अक्षरों का ज्ञान होता है, उसे लब्ध्याक्षर कहते हैं।

(२) अनक्षरश्रुत—बौकना, चुटकी बजाना, सिर हिलाना इत्यादि संकेतोसे, औरोंका अभिप्राय जानना, अनक्षर-श्रुत

(३) संज्ञिश्रुत—जिन पञ्चेन्द्रिय जीवोंका मन है, वे संज्ञी, उनका श्रुत, संज्ञि-श्रुत।

संज्ञीका अर्थ है संज्ञा जिनको हो, संज्ञाके तीन भेद हैं—दीर्घकालिकी, हेतुवादोपदेशिकी और दृष्टिवादोपदेशिकी।

(क) मैं अमुक काम कर चुका, अमुक काम कर रहा हूँ और अमुक काम करूँगा इस प्रकार का भूत, वर्तमान और भविष्यत् का ज्ञान जिससे होता है, वह दीर्घकालिकी संज्ञा। संज्ञि-श्रुतमें जो संज्ञा लिये जाते हैं, वे दीर्घकालिकी संज्ञा वाले। यह संज्ञा, देव-नारक तथा गर्भज तिर्यञ्च-मनुष्यों को छोटी है।

(ख) अपने शरीरके पालन के लिये एव वस्तुमें प्रवृत्ति और अनिष्ट वस्तुसे निवृत्ति के लिये उपयोगी, मात्र वर्तमान कालिक ज्ञान जिससे होता है, वह हेतुवादोपदेशिकी संज्ञा। यही संज्ञा असंज्ञी जीवोंको छोटी है।

(ग) दृष्टिवादीपदेशिकी—यह संज्ञा, चतुर्दशपूर्वधरको होती है.

(४) जिन जीवोंको मन नहीं है, वे असंज्ञी, उनका धृत, असंज्ञी-धृत कहा जाता है.

(५) सम्यक्-धृत-सम्यग्दृष्टि जीवोंका धृत, सम्यक्-धृत है.

(६) मिथ्यादृष्टि जीवोंका धृत, मिथ्या-धृत है.

(७) सादि-धृत—जिसका आदि हो वह सादि-धृत.

(८) अनादि-धृत—जिसका आदि न हो, वह अनादिधृत.

(९) सपर्ययसित-धृत—जिसका अन्त हो, वह सपर्यय-सित-धृत.

(१०) अपर्ययसित-धृत—जिसका अन्त न हो, वह अपर्यय-सितधृत.

(११) गमिक-धृत—जिस में एक सरीखे पाठ हों वह गमिक-धृत, जैसे दृष्टिवाद.

(१२) अगमिक-धृत—जिस में एक सरीखे पाठ न हों, वह अगमिक-धृत जैसे कालिक-धृत.

(१३) अङ्गप्रविष्ट-धृत—आचाराङ्ग आदि बारह अङ्गोंके ज्ञानको अङ्ग प्रविष्ट-धृत कहते हैं.

(१४) अङ्गबाह्य-धृत—द्वादशाङ्गीसे जुदा, दशवैकालिक-उत्तराध्ययन-प्रकरणादिका ज्ञान, अङ्गबाह्य-धृत कहा जाता है.

सादि-श्रुत, अनादि-श्रुत, सपर्यवसित-श्रुत और अपर्यवसित-श्रुत-ये प्रत्येक, द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षासे चार चार प्रकारके हैं। जैसे,—द्रव्यकी लेकर एक जीवकी अपेक्षासे श्रुत-ज्ञान, सादि-सपर्यवसित है—अर्थात् जब जीवकी सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, तब साथ-श्रुतज्ञान भी हुआ, और जब वह सम्यक्त्व का घमन (त्याग) करता है तब, अथवा केवली होता है तब श्रुत-ज्ञानका अन्त हो जाता है, इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षासे श्रुतज्ञान, सादि-सान्त है।

सब जीवोंकी अपेक्षा से श्रुत-ज्ञान अनादि-अनन्त है क्योंकि संसार में पहले पहल अमुक जीवकी श्रुत-ज्ञान हुआ तथा अमुक जीवके मुक्त होनेसे श्रुत-ज्ञान का अन्त होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता—अर्थात् प्रवाह-रूपसे सब जीवोंकी अपेक्षा से श्रुत-ज्ञान, अनादि—अनन्त है।

क्षेत्रकी अपेक्षा से श्रुत-ज्ञान, सादि-सान्त तथा अनादि-अनन्त है, जब भरत तथा ऐरवत क्षेत्रमें तीर्थकी स्थापना होती है, तब से द्वादशाङ्गी-रूप श्रुतकी आदि, और जब तीर्थ का विच्छेद होता है, तब श्रुतका भी अन्त हो जाता है, इस प्रकार श्रुत-ज्ञान सादि-सान्त हुआ। महाविदेह क्षेत्रमें तीर्थका विच्छेद कभी नहीं होता इस लिये वहां श्रुत-ज्ञान, अनादि—अनन्त है।

कालकी अपेक्षा से श्रुत-ज्ञान सादि-सान्त और अनादि—अनन्त है। उत्सर्पिणी—अवसर्पिणी कालकी अपेक्षा से श्रुत-ज्ञान सादि-सान्त है क्योंकि तीसरे आरेके अन्त में और चौथे तथा पांचवे आरेमें रहता है, और, छठे आरेमें नष्ट हो जाता है। नो

उत्सर्पिणी-नो अवसर्पिणी कालकी अपेक्षा से श्रुत-ज्ञान अनादि अनन्त है. महाविदेह क्षेत्रमें नोत्सर्पिणी-नोअवसर्पिणी काल है—अर्थात् उक्त क्षेत्रमें उत्सर्पिणी-अवसर्पिणीरूप कालका विभाग नहीं है. भावकी अपेक्षा से श्रुत-ज्ञान सादि-सान्त तथा अनादि-अनन्त है. भव्यकी अपेक्षा से श्रुत-ज्ञान सादि-सान्त तथा अभव्य की अपेक्षा से कुश्रुत, अनादि-अनन्त है. भव्यत्व और अभव्यत्व—दोनों, जीवके पारिणामिक भाव हैं. यहाँ श्रुत-शब्द से सम्यक्-श्रुत तथा कु-श्रुत—दोनों लिये गये हैं. सपर्य-वसित और सान्त-दोनों का अर्थ एकही है. इसी तरह अपर्यवसित और अनन्त दोनों का अर्थ एक है ।

“ श्रुत-ज्ञानके बीस भेद ”

पञ्जय अक्षर पय संघाय पडिवत्ति तह य अणुओगो
पाहुड पाहुड पाहुड वत्थू पुव्वा य ससमासा ॥ ७ ॥

(पञ्जय) पर्यायश्रुत, (अक्षर) अक्षर-श्रुत, (पय) पद-श्रुत, (संघाय) सङ्घात-श्रुत, (पडिवत्ति) प्रतिपत्ति-श्रुत (तह य) उसी प्रकार (अणुओगो) अनुयोग-श्रुत, (पाहुड) प्राभूत-श्रुत, (पाहुड पाहुड) प्राभूत-प्राभूत-श्रुत (वत्थू) वस्तु-श्रुत (य) और (पुव्वा) पूर्व-श्रुत, ये दसों (ससमासा) समास-सहित हैं—अर्थात् दसों के साथ “ समास ” शब्द को जोड़ने से दूसरे दस भेद भी होते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस गाथा में श्रुत-ज्ञान के बीस भेद कहे गये हैं. उनके नाम १ पर्याय-श्रुत, २ पर्याय-समास-श्रुत, ३ अक्षर-श्रुत, ४ अक्षर-समास-श्रुत, ५ पद-श्रुत, ६ पद-समास-श्रुत,

७ संघात-श्रुत, ८ संघात-समास-श्रुत, ९ प्रतिपत्ति-श्रुत, १० प्रतिपत्ति-समास-श्रुत, ११ अनुयोग-श्रुत, १२ अनुयोग समास-श्रुत, १३ प्राभृत-प्राभृत-श्रुत, १४ प्राभृत-प्राभृतसमास-श्रुत, १५ प्राभृत-श्रुत, १६ प्राभृत-समास-श्रुत, १७ वस्तु-श्रुत, १८ वस्तुसमास-श्रुत, १९ पूर्व-श्रुत, २० पूर्वसमास-श्रुत ।

(१) पर्यायश्रुत—उत्पत्तिके प्रथमसमय में, जन्मि-अपर्याप्त, सूक्ष्म-निगोद के जीवको जो कुश्रुत का अंश होता है, उस से दूसरे समय में ज्ञान का जितना अंश बढ़ता है, वह पर्याय-श्रुत ।

(२) पर्यायसमास-श्रुत—उक्त पर्यायश्रुत के समुदायको—अर्थात् दो, तीन, आदि संख्याओं को पर्याय-समास-श्रुत कहते हैं ।

(३) अक्षरश्रुत—अक्षर आदि लक्ष्यक्षरोमें से किसी एक अक्षर को अक्षर-श्रुत कहते हैं ।

(४) अक्षर-समास-श्रुत—लक्ष्यक्षरों के समुदाय को अर्थात् दो, तीन आदि संख्याओं को अक्षर-समास-श्रुत कहते हैं ।

(५) पदश्रुत—जिस अक्षर-समुदाय से पूरा अर्थ मालूम हो, वह पद, और उस के ज्ञान को पद-श्रुत कहते हैं ।

(६) पदसमास-श्रुत—पदों के समुदाय का ज्ञान, पद-समास-श्रुत ।

(७) संघातश्रुत—गति आदि चौदह मार्गणाओं में से, किसी एक मार्गणा के एक देश के ज्ञान को संघात-श्रुत कहते हैं ।

जैसे गति मार्गण के चार अवयव हैं; १ देव-गति, २ मनुष्य-गति, ३ तिर्यञ्च-गति और नारक-गति, इन में से एक का ज्ञान सद्वात श्रुत कहलाता है।

(८) सद्वात समास-श्रुत—किसी एक मार्गण के अनेक अवयवों का ज्ञान, सद्वातसमास-श्रुत।

(९) प्रतिपत्तिश्रुत—गति, इन्द्रिय आदि द्वारों में से किसी एक द्वार के जरिये समस्त संसार के जीवों को जानना, प्रतिपत्तिश्रुत।

(१०) प्रतिपत्ति-समास-श्रुत—गति आदि द्वां चार द्वारों के जरिये जीवों का ज्ञान, प्रतिपत्तिसमास-श्रुत।

(११) अनुयोग-श्रुत—“ संतप्यपरुषणया दृग्धर्म-मार्गं च” इस गाथा में कहे हुये अनुयोगद्वारों में से किसी एक के द्वारा जीवादि पदार्थों को जानना, अनुयोग-श्रुत।

(१२) अनुयोग-समास-श्रुत—एक से अधिक दो तीन अनुयोग-द्वारों का ज्ञान, अनुयोगसमास-श्रुत।

(१३) प्राभृत-प्राभृत-श्रुत—दृष्टिवाद के अन्दर प्राभृत-प्राभृत नामक अधिकार हैं, उन में से किसी एक का ज्ञान, प्राभृत-प्राभृत-श्रुत।

(१४) प्राभृत-प्राभृत-समास-श्रुत—दो, चार प्राभृतप्राभृतों के ज्ञान को प्राभृत-प्राभृत-समास-श्रुत कहते हैं।

[१५] प्राभृत श्रुत—जिस प्रकार कई उद्देशों का एक अध्ययन होता है, वैसे ही कई प्राभृतप्राभृतों का एक प्राभृत होता है, उस का एक का ज्ञान, प्राभृतश्रुत।

(१६) **प्राभृत-समास-श्रुत**—एक से अधिक प्राभृतों का ज्ञान, प्राभृत-समास-श्रुत ।

[१७] **वस्तु-श्रुत**—कई प्राभृतों का एक वस्तु नामक अधिकार होता है उस का एक का ज्ञान वस्तु-श्रुत ।

[१८] **वस्तु-समास-श्रुत**—दो चार वस्तुओं का ज्ञान, वस्तु-समास-श्रुत ।

[१९] **पूर्वश्रुत**—अनेक वस्तुओं का एक पूर्व होता है, उस का एक का ज्ञान, पूर्व-श्रुत ।

[२०] **पूर्व-समास-श्रुत**—दो चार वस्तुओं का ज्ञान, पूर्व-समास-श्रुत ।

चौदह पुरुषों के नाम ये हैं—१ उत्पाद, २ आग्रायणीय, ३ वीर्यप्रवाद, ४ अस्तिप्रवाद, ५ ज्ञानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद, ७ आत्मप्रवाद, ८ कर्मप्रवाद, ९ प्रत्याप्त्यानप्रवाद, १० विद्याप्रवाद, ११ कल्याण १२ प्राणवाद, १३ क्रियाविशाल, और १४ लोक-विन्दुसार ।

अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से श्रुत-ज्ञान चार प्रकार का है. शास्त्र के वल से, श्रुत-ज्ञानी साधारणतया सब द्रव्य, सब क्षेत्र, सब काल और सब भावों को जानते हैं ।

“ अवधि ज्ञान, मनःपर्यवधान और केवलज्ञान के भेद ”

अणुगामि वट्टमाणय पडिवाट्टियरविहा क्कहा अही ।
रिउमट्टविमलमट्टमण्णनाणं केवलमिगविहाणं ॥८॥

(अणुगामि) अनुगामि, (वर्धमान्य) वर्धमान, (गडियाइ) प्रतिपत्ति तथा (इयराविहा) दूसरे प्रतिपत्ति—भेदों से (ओही) अवधिज्ञान, (छद्वा) छद्म प्रकार का है। (रिउमइ) अजुमति और (विउलमई) विपुल-मति यह दो, (मण्णानां) मनः पर्यव-ज्ञान हैं। (केवल मिगविहाणं) केवल-ज्ञान एक ही प्रकार का है—अर्थात् उसके भेद नहीं हैं ॥ ८ ॥

भाषार्थ—अवधि-ज्ञान दो प्रकार का है,—भय-प्रत्यय और गुण-प्रत्यय। जो अवधि-ज्ञान जन्म से ही होता है उसे भय-प्रत्यय कहते हैं, और वह वेधों तथा नारक जीवों को होता है। किन्हीं किन्हीं मनुष्यों तथा तिर्यञ्चों को जो अवधि-ज्ञान होता है, वह गुण-प्रत्यय कहलाता है। तपस्या, ज्ञान की आराधना आदि कार्यों से गुण-प्रत्यय अवधि-ज्ञान होता है। इस गाथा में गुण-प्रत्यय अवधि-ज्ञान के छद्म भेद दिखलाये गये हैं, उनके नामः—१ अनुगामि, २ अननुगामि, ३ वर्धमान, ४ छीयमान, ५ प्रतिपात्ति और ६ अप्रतिपात्ति।

(१) अनुगामि—एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी जो अवधि-ज्ञान, आंख के समान साथ ही रहे, उसे अनु-गामि कहते हैं।

तार्प्य यह है कि जिस जगह जिस जीव में यह ज्ञान प्रकट होता है, वह जीव उस जगह से, संख्यात या असंख्यात योजन के क्षेत्रों को चारों तरफ़ जैसे देखता है, उसी प्रकार दूसरी जगह जाने पर भी उसने ही क्षेत्रों को देखता है।

(२) अननुगामि—जो अनुगामि से उल्टा हो—अर्थात् जिस जगह अवधि-ज्ञान प्रकट हुआ हो, वहां से अन्यत्र जाने पर वह (ज्ञान) नहीं रहे।

(३) वर्धमान—जो अवधि-ज्ञान, परिणामविशुद्धि के साथ, द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की मर्यादा को लिये दिन दिन बढे उसे वर्धमान अवधि कहते हैं ।

(४) हीनमान—जो अवधि ज्ञान परिणामों की अशुद्धि से दिन दिन घटे—कम होता जाय, उसे हीनमान अवधि कहते हैं ।

(५) प्रतिपाति—जो अवधि-ज्ञान, फुंक से दीपक के प्रकाश के समान यथायक गायब हो जाय—बला जाय उसे प्रतिपाति अवधि कहते हैं ।

[६] अप्रतिपाति—जो अवधि-ज्ञान, केवल ज्ञान से अन्तर्मुहूर्त पहुँचे प्रकट होता है, और बाद केवल-ज्ञान में समा जाता है उसे अप्रतिपाति अवधि कहते हैं। इसी अप्रतिपाति को परमावधि भी कहते हैं । अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा अवधि-ज्ञान चार प्रकार का है ।

[क] द्रव्य—अवधि-ज्ञानी जघन्य से—अर्थात् कम से कम धनन्त रूपि-द्रव्यों को जानते और देखते हैं ।

उत्कृष्ट से—अर्थात् अधिक से अधिक सम्पूर्ण रूपि-द्रव्यों को जानते तथा देखते हैं ।

[ख] क्षेत्र—अवधि ज्ञानी कम से कम अंगुल के असंख्यातव्य भाग जितने क्षेत्र के द्रव्यों को जानते तथा देखते हैं । और अधिक से अधिक, अलोक में, लोक-प्रमाण असंख्य खण्डों को जान सकते तथा देख सकते हैं ।

अलोक में कोई पदार्थ नहीं है तथापि यह असत्कल्पना की जाती है कि अलोक में, लोकप्रमाण असंख्यात खण्ड, जितने

क्षेत्र को घेर सकते हैं, उतने क्षेत्र के रूपि-द्रव्यों को जानने तथा देखने की शक्ति अवधि-ज्ञानी में होती है । अवधिज्ञान के सामर्थ्य को दिखलाने के लिये असत्कल्पना की गई है ।

[ग] काल—कमसे कम, अवधि-ज्ञानी आगलिका के असंख्यातवें भाग जितने काल के रूपि-द्रव्यों को जानता तथा देखता है, और अधिक से अधिक, असंख्य उत्सर्पिणीअवसर्पिणी प्रमाण, अतीत और अनागत काल के रूपि-पदार्थों को जानता तथा देखता है ।

(घ) भाव—कमसे कम, अवधिज्ञानी रूपि-द्रव्यके अनन्त भावों को—पर्यायों को जानता तथा देखता है, और अधिक से अधिक भी अनन्त भावों को जानता तथा देखता है. अनन्त के अनन्त भेद होते हैं, इसलिये जघन्य और उत्कृष्ट अनन्त में फर्क समझना चाहिये. उन्नत अनन्त भाव, सम्पूर्ण भावों के अनन्तवें भाग जितना है ।

जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव के मति तथा श्रुत को मति-अज्ञान तथा श्रुत-अज्ञान कहते हैं, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव के अवधि को विभंग-ज्ञान कहते हैं ।

मनःपर्याय-ज्ञान के दो भेद हैं— १ मृजु-मति और २ विपुलमति ।

[१] मृजुमति—दूसरे के मन में स्थित पदार्थ सामान्य स्वरूप को जानना—अर्थात् इसने घड़े को जाने तथा रखने का विचार किया है, इत्यादि साधारण-रूपसे जानना, मृजुमति ज्ञान कहलाता है ।

(२) विपुलमति—दूसरे के मनमें स्थित पदार्थ के अनेक पर्यायों का जानना—अर्थात् इसने जिस घड़ेका विचार

किया है यह अमुक धातुका है, अमुक जगह का बना हुआ है, अमुक रंगका है, इत्यादि विशेष अवस्थाओं के ज्ञान को विपुल मति-ज्ञान कहते हैं।

अथवा द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षा मनः पर्याय ज्ञानके चार भेद हैं।

(क) द्रव्य से ऋजुमति मनो-यगंगा के अनन्त-प्रदेशवाले अनन्त स्कन्धों को देखता है, और विपुलमति, ऋजुमति की अपेक्षा अधिक-प्रदेशोंवाले स्कन्धों को, अधिक स्पष्टता से देखता है।

(ख) क्षेत्रसे, ऋजु-मति तिरछी दिशामें ढाई द्वीप; उर्ध्व दिशामें (ऊपर) ज्योतिश्चक्रके ऊपर का तल; और अधोदिशा में (नीचे) कुयड़ी-उंडीविजय तक के संक्षी जीवके मनो-गतभावोंको देखता है, विपुल-मति, ऋजुमति की अपेक्षा ढाई अंगुल अधिक तिरछे क्षेत्रके संक्षी जीवके मनोगत भावोंको देखता है।

(ग) काल से, ऋजुमति पल्योपमेके असंख्यातवें भाग जितने भूत-काल तथा भविष्य-काल के मनोगत भावोंको देखता है, विपुल-मति, ऋजुमति की अपेक्षा कुछ अधिक कालके, मनसे चिन्तित, या मन से जिनका चिन्तन होगा, ऐसे पदार्थों को देखता है।

[घ] भावसे, ऋजुमति मनोगत द्रव्य के असंख्यात पर्यायों को देखता है, और विपुलमति ऋजुमति की अपेक्षा कुछ अधिक पर्यायों को देखता है।

केवल-ज्ञान में किसी प्रकार का भेद नहीं है, सम्पूर्ण द्रव्य और उनके सम्पूर्ण पर्यायों को केवल ज्ञानी पदार्थों में न

लेता है. अर्थात् भूत, भविष्यत् और वर्तमान का कोई भी परि-
वर्तन उससे छिपा नहीं रहता. उसे निरावरण ज्ञान और ज्ञायिक
ज्ञान भी कहते हैं ।

मनःपर्यवधान और केवलज्ञान पंचमहाव्रती को होते हैं,
अन्यको नहीं. माता मरु देवी को केवल ज्ञान हुआ, उस से पहले
यह भावसे सर्वविरता थी ।

इस तरह मतिज्ञानके २८, श्रुत ज्ञानके १४, अथवा २०, अथधि-
ज्ञानके ६, मनःपर्यायके २, तथा केवल-ज्ञानका १, इन सब भेदों
को मिलाने से, पाँचों ज्ञानों के ५१ भेद होते हैं अथवा ५७ भेद
भी होते हैं ।

“ अथ उनके आवरणोंको कहते हैं ”

एसिं जं आवरणं पडुव्व चवखुस्स तं तथावरणं ।
दंसणचउ पणनिहा वित्तिसमं दंसणावरणं ॥ ६ ॥

(चवखुस्स) आँखके (पडुव्व) पट-पट्टी के समान, (पल्लि) इन
मति आदि पाँच ज्ञानों का (जं) जो (आवरणं) आवरण है, (तं)
यह (तथावरणं) उनका आवरण कहा जाता है—अर्थात् मति
ज्ञान का आवरण, मतिज्ञानावरण; श्रुतज्ञानका आवरण, श्रुत-
ज्ञानावरण, इस प्रकार दूसरे आवरणोंको भी समझना चाहिये.
(दंसणावरणं) दर्शनावरण कर्म, (वित्तिसमं) वैश्री—दरवान के
सदृश है. उसके नव भेद हैं, सो इस प्रकार—दंसणचउ) दर्श-
नावरण—चतुष्क ओर (पण निहा) पाँच निद्रापै ॥ ६ ॥
नाथार्थ—ज्ञानके आवरण करने वाले कर्मको ज्ञानावरण अथवा
ज्ञानावरणीय कहते हैं. जिस प्रकार आँख पर कपड़ेकी पट्टी ल-
ाटने से वस्तुओंके देखने में रुकावट होती है; उसी प्रकार

ज्ञानावरण कर्म के प्रभाव से आत्माको, पदार्थों के जानने में रुकावट पहुँचती है. परन्तु ऐसी रुकावट नहीं होती कि जिससे आत्माको किसी प्रकार का ज्ञान ही न हो. चाहे जैसे घने बादलों से सूर्य धिर जाय तौमी उसका कुछ न कुछ प्रकाश—जिससे कि रात—दिनका भेद समझा जा सकता है, बरकर बना रहता है. इसी प्रकार कर्मों के चाहे जैसे गाढ़ आवरण क्यों न हों, आत्माको कुछ न कुछ ज्ञान होता ही रहता है. आँखों के पट्टीका जो हटान्त दिया गया है उसका अभिप्राय यह है कि, पतले कपड़े की पट्टी होगी तो कुछ ही कम देपेगा; गाढ़े कपड़े की पट्टी होगी तो बहुत कम दीपेगा इसी प्रकार ज्ञानावरण कर्मों की आच्छादन करनेकी शक्ति जुदी २ होती है.

[१] मतिज्ञानावरणीय—भिन्न भिन्न प्रकारके मति ज्ञानों के आवरण करने वाले, भिन्न भिन्न कर्मों को मति—ज्ञानावरणीय कहते हैं. तात्पर्य यह है कि, पहले मतिज्ञान के अट्ठाईस भेद कहे गये, और दूसरी अपेक्षासे तीनसौ चालीस भेद भी कहे गये, उन समोंके आवरण करने वाले कर्म भी जुदे जुदे हैं, उनका “मतिज्ञानावरण” इस एक शब्दसे ग्रहण होता है. इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये.

[२] श्रुतज्ञानावरणीय—श्रुत-ज्ञानके चौदह अध्यायोंसे भेद कहे गये, उनके आवरण करने वाले कर्मों को श्रुत ज्ञानावरणीय कहते हैं.

[३] अवधिज्ञानावरणीय—पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकार के अवधिज्ञानोंके आवरण करने वाले कर्मों को अवधिज्ञानावरणीय कहते हैं.

[४] मनःपर्यायज्ञानावरणीय—मनःपर्यायज्ञानके आवरण करनेवाले कर्मोंको मनःपर्यायज्ञानावरणीय कहते हैं.

[५] केवलज्ञानावरणीय—केवलज्ञान के आवरण करने वाले कर्मोंको केवलज्ञानावरणीय कहते हैं, इन पाँचो ज्ञानावरणों में केवलज्ञानावरण कर्म सर्वघाती है, और दूसरे चार देशघाती. दर्शनावरणीय कर्म, द्वारपाल के समान है, जिस प्रकार द्वारपाल, जिस पुरुषसे वह नायक है, उसको राजाके पास जान नहीं देता, चाहे राजा उसे देखना भी चाहे. उसी प्रकार दर्शनावरण कर्म, जीव रूपी राजा की पदार्थों के देखने की शक्ति में रुकावट पहुँचाता है. दर्शनावरणीय-चतुष्क और पांच निद्रा-ओं को मिला कर दर्शनावरणीय के नव भेद होते हैं, सो आगे दिखलावेंगे।

“दर्शनावरणीयचतुष्क”

चक्षुर्दृष्टिश्चक्षूसेसिंदिवभोहिकैवलेहिं च ।

दंसणमिह सामन्नं तस्सावरणं तयं चउहं ॥ १० ॥

(चक्षुर्दृष्टि) चक्षु का अर्थ है दृष्टि—अर्थात् आंख, (अचक्षू सेसिंदिव) अचक्षु का अर्थ है शेष इन्द्रियां अर्थात् आंख को छोड़ कर अन्य चार इन्द्रियां, (भोहि) अवधि और (कैवलेहिं) केवल, इनसे (दंसण) दर्शन होता है जिसे कि (इह) इस शास्त्र में (सामन्नं) सामान्य उपयोग कहते हैं. (तस्सावरणं) उस का आवरण, (तयंचउहं) उन दर्शनों के चार नामों के भेद से चार प्रकार का है. (च) “कैवलेहिं च” इस “च” शब्द से, शेष इन्द्रियों के साथ मन के ग्रहण करने की सूचना दी गई है ॥ १० ॥

भावार्थ—दर्शनावरण चतुष्क का अर्थ है दर्शनावरण के चार भेद; वे ये हैं;—१ चक्षुर्दर्शनावरण, २ अचक्षुर्दर्शनावरण, ३ अवधिदर्शनावरण और ४ केवलदर्शनावरण।

[१] **चक्षुर्दर्शनावरण**—आँख के द्वारा जो पदार्थों के सामान्य धर्म का ग्रहण होता है, उसे चक्षुर्दर्शन कहते हैं, उस सामान्य ग्रहण को रोकने वाला कर्म, चक्षुर्दर्शनावरण कहलाता है।

[२] **अचक्षुर्दर्शनावरण**—आँख को छोड़ कर त्वचा, जीभ, नाक, कान और मन से जो पदार्थों के सामान्य-धर्म का प्रतिभास होता है, उसे अचक्षुर्दर्शन कहते हैं, उस का आवरण, अचक्षुर्दर्शनावरण।

[३] **अवधिदर्शनावरण**—इन्द्रिय और मनकी सहायता के बिना ही आत्मा को रूपि-द्रव्य के सामान्य-धर्म का जो बोध होता है, उसे अवधिदर्शन कहते हैं, उसका आवरण अवधिदर्शनावरण।

[४] **केवलदर्शनावरण**—संसार के सम्पूर्ण पदार्थों का जो सामान्य अवबोध होता है उसे केवलदर्शन कहते हैं, उसका आवरण केवल दर्शनावरण कहा जाता है।

विशेष—चक्षुर्दर्शनावरण कर्म के उदय से पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और त्रीन्द्रिय जीवों को जन्म से ही आँखें नहीं होती. चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीवों की आँखें उक्त कर्म के उदय से नष्ट हो जाती हैं अथवा रतांधी आदि के हो जाने से उनसे कम दीप्त पड़ता है. इसी प्रकार, शेष इन्द्रियों और मनवाले जीवों के विषय में भी उन इन्द्रियों का और मन का जन्म से ही न होना अथ

वा जन्म से होने पर भी कमजोर बचवा अस्पष्ट होना, पहिले के समान समझना चाहिये. जिस प्रकार अवधिदर्शन माना गया है उसी प्रकार मनःपर्यायदर्शन क्यों नहीं माना गया, ऐसा सन्देह करना इस लिये ठीक नहीं है कि मनःपर्यायज्ञान, ज्ञयोपशम के प्रभाव से विशेष धर्मों को ही ग्रहण करते हुये उत्पन्न होता है सामान्य को नहीं ।

“अथ पांच निद्राओं का कहेंगे, इस गाथा में आदि की चार निद्राओं का स्वरूप कहते हैं”

सुहृपडिवोहानिद्रा निद्रानिद्रा य दुःखपडिवोहा ।
पयला ठिओवविट्टस्स पयलपयला य चंकमओ ॥ ११ ॥

(सुहृपडिवोहा) जिस में बिना परिश्रम के प्रतिबोध हो, वह (निद्रा) निद्रा; (य) और (दुःखपडिवोहा) जिस में कष्ट से प्रतिबोध हो, वह (निद्रानिद्रा) निद्रानिद्रा; (ठिओवविट्टस्स) दियत और उपपिष्ट को (पयला) प्रचला होती है; (चंकमओ) चंकमता—अर्थात् चलने-फिरने वाले को (पयलपयला) प्रचला प्रचला होती है ॥ ११ ॥

भावार्थ—दर्शनावरणीय कर्म के नव भेदों में से चार भेद पहिले कह चुके हैं, अथ पांच भेदों को कहते हैं, उन के नाम ये हैं— १ निद्रा, २ निद्रानिद्रा, ३ प्रचला, ४ प्रचलाप्रचला और स्त्यानर्दि.

[१] निद्रा—जो सोया हुआ जीव, थोड़ीसी आवाज़ से जागता है—अर्थात् जिसे जगाने में मेहनत नहीं पड़ती, उसकी नींद को निद्रा कहते हैं, और, जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आती है, उस कर्म का भी नाम ‘ निद्रा ’ है ।

[२] निद्रानिद्रा—जो सोया हुआ जीव, बड़े होर से चिल्लाने या हाथ से जोर से हिलाने पर बड़ी मुश्किल से जागता है, उस की नींद को निद्रानिद्रा कहते हैं; जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आवे, उस कर्म का भी नाम 'निद्रानिद्रा' है।

[३] प्रचला—खड़े २ या बैठे २ जिस को नींद आती है, उस की नींद को प्रचला कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आवे, उस कर्म का भी नाम 'प्रचला' है।

[४] प्रचलाप्रचला—चलते फिरते जिसको नींद आती है, उस की नींद को प्रचलाप्रचला कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आवे, उस कर्म का भी नाम 'प्रचलाप्रचला' है।

‘स्त्यानर्द्धिका स्वरूप और वेदनीय कर्म का स्वरूप’

टिणचिंतियत्यकरणी, घीणदौअद्धचक्किअद्धवला।
महुलित्तखगधारालिहणं व दुहाउ वेयणियं ॥१२॥

(टिणचिंतियत्यकरणी) दिनमें सोचे हुये कामको कर ने वाली निद्राको (घीणदौ) स्त्यानर्द्धि कहते हैं, इस निद्रा में जीवको (अद्धचक्किअद्धवला) अर्द्धचकी—अर्थात् वासुदेव, उसका आधा बल होता है, (वेयणियं) वेदनीय कर्म, (महुलित्तखगधारालिहणं व) मधुसे लिस, खड्गकी धाराको चारनेके समान है, और यह कर्म (दुहाउ) दो ही प्रकारका है ॥ १२ ॥

भावार्थ—स्त्यानर्द्धि का दूसरा नाम स्त्यानगृद्धि भी है, जिसमें आत्माकी शक्ति, पिण्डित—अर्थात् इकट्ठी होती है, उसे स्त्यानर्द्धि कहते हैं.

(५) स्त्यानगृद्धि—जो जीव, दिनमें अथवा रातमें सोचे हुये कामको नींदकी हालतमें कर डालता है, उसकी नींदको स्त्यानगृद्धि कहते हैं, जिस कर्मके उदयसे ऐसी नींद आती है,

उस कर्म का भी नाम स्त्यानगृहि है।

घञ-प्रपञ्च-नारत्न संहनन घाले जीवको, जब इस स्त्यानार्द्धि कर्मका उदय होता है, तब उसे चातुर्वेदका आधा बल हो जाता है, यह जीव, मरने पर अवश्य नरक जाता है-

तीसरा कर्म वेदनीय है, इसे वेद्य कर्म भी कहते हैं, इस का स्वभाव, तलवारको शब्द लेगी हुई धाराको चाटनेके समान है। वेदनीय कर्मके दो भेद हैं, १ सातवेदनीय और सातवेदनिय। तलवार की धारमें लगे हुये शब्दको चाटनेके समान सातवेदनीय है और सङ्ग-धारासे जीवके फटनेके समान असातवेदनीय है।

(१) जिस कर्म के उदय से आत्मा को विषय-सम्पन्नी सुखका अनुभव होता है, यह सातवेदनीय कर्म।

(२) जिस कर्मके उदय से, आत्मा को अनुकूल विषयों की प्राप्ति से अथवा प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति से दुःख का अनुभव होता है, यह असातवेदनीय कर्म।

आत्माको जो अपने स्वरूप के सुखका अनुभव होता है, यह किसी भी कर्म के उदय से नहीं। मधु-लिप्त-पद्म-धाराका दृष्टान्त देकर यह सूचित किया गया है कि वैयर्थिक सुख-अर्थात् पौत्रलिक सुख, दुःख से मिजा हुआ ही है।

“ चार गतियों में सात-अक्षत का स्वरूप, मोहनीय कर्म का स्वरूप और उसके दो भेद ”।

ओसन्नं सुरसणुण सायमसायं तु तिरियनरएसु ।
मज्जं व मोहणीयं दुविहं दंसणचरणमोहा ॥ १३ ॥

(ओसन्नं) प्रायः (सुरसणुण) देवों और मनुष्यों में (सायं) सात-वेदनीय कर्म का उदय होता है। (तिरियनरएसु)

तिर्यञ्चों और नारकों में (तु) तो प्रायः (असायं) असात वेदनीय कर्म का उदय होता है. (मोहणीयं) मोहनीय कर्म, (मज्जंय) मद्य के सदृश है; और वह (दंसणचरणमोहा) दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीय को लेकर (दुधिहं) दो प्रकार का है ॥ १३ ॥

भावार्थ—देवों और मनुष्यों को प्रायः सातवेदनीय का उदय रहता है ।

• प्रायः-शब्द से यह सूचित किया जाता है कि उनको असात वेदनीय का भी उदय हुआ करता है, परन्तु कम. देवोंको अपनी देव-भाति से व्युत्त होने के समय; अपनी ऋद्धि की अपेक्षा दूसरे देवों की विशाल ऋद्धि को देखने से जब ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होता है तब; तथा और और समयों में भी असातवेदनीय का उदय हुआ करता है. इसी प्रकार मनुष्यों को गर्भपात, स्त्री-पुत्र वियोग, शीत-उष्ण आदिसे दुःख हुआ करता है ।

तिर्यञ्च जीवों तथा नारक जीवों को प्रायः असातवेदनीय का उदय हुआ करता है. प्रायः शब्द से सूचित किया गया है कि उनको सातवेदनीय का भी उदय हुआ करता है, परन्तु कम. तिर्यञ्चों में कई हाथी-घोड़े-कुत्ते आदि जीवों का आदर के साथ पालन-पोषण किया जाता है- इसी प्रकार नारक जीवों को भी तीर्थङ्करों के जन्म आदि कल्याणकों के समय सुखका अनुभव हुआ करता है ।

सांसारिक सुखका देवों को विशेष अनुभव होता है और मनुष्यों को उनसे कम. दुःख का विशेष अनुभव, नारक तथा निगोद के जीवों को होता है उनकी अपेक्षा तिर्यञ्चों को कम ।

चौथा कर्म मोहनीय है. उसका स्वभाव मद्य के समान है. जिस प्रकार मद्य के नशे में मनुष्य को अपने दित-अहित की

पहिचान नहीं रहती; उसी प्रकार मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा को अपने हित-अहितके पहिचानने की बुद्धि नहीं होती. कदाचित् अपने हित-अहित की परीक्षा कर सके, तभी यह जीव, मोहनीय कर्म के प्रभाव से तदनुसार आचरण नहीं कर सकता ।

मोहनीय के दो भेद हैं— १ दर्शनमोहनीय और चारित्र्य मोहनीय ।

(१) दर्शन-मोहनीय—जो पदार्थ जैसा है, उसे वैसा ही समझना, यह दर्शन है—अर्थात् तत्त्वार्थ-अज्ञा को दर्शन कहते हैं, यह आत्मा का गुण है; इस के घात करने वाले कर्म को दर्शन मोहनीय कहते हैं ।

सामान्य-उपयोग-रूप दर्शन, इस दर्शन से जुदा है ।

(२) चारित्र्य मोहनीय—जिस के द्वारा आत्मा अपने असली स्वरूप को पाता है उसे चारित्र्य कहते हैं, यह भी आत्मा का गुण है; इस के घात करने वाले कर्म को चारित्र्य-मोहनीय कहते हैं ।

“दर्शन मोहनीय के तीन भेद”

दंसणमे।ई तिविहं सम्मं मीसं तहेव मिच्छत्तं ।

सुद्धं अद्धविसुद्धं अविसुद्धं तं हवद्द कमसी ॥ १४ ॥

(दंसणमोहं) दर्शनमोहनीय कर्म, (तिविहं) तीन प्रकार का है, (सम्मं) १ सम्यक्त्वमोहनीय, (मीसं) २ मिश्रमोहनीय (तहेव) उसी प्रकार (मिच्छत्तं) ३ मिथ्यात्वमोहनीय. (तं) यह तीन प्रकार का कर्म, (कमसी) कमशः (सुद्धं) शुद्ध, (अद्धवि-सुद्धं) अर्द्ध-विशुद्ध और (अविसुद्धं) अविशुद्ध (हवद्द) होता है ॥ १४ ॥

भावार्थ—दर्शनमोहनीय के तीन भेद हैं— १ सम्यक्त्व-मोहनीय, २ मिश्रमोहनीय और ३ मिथ्यात्वमोहनीय. सम्यक्त्व-मोहनीय के दलित शुद्ध हैं; मिश्रमोहनीय के अर्ध-विशुद्ध और मिथ्यात्वमोहनीय के अशुद्ध ।

(१) कोदौ (कोद्रव) एक प्रकार का अन्न है जिस के पाने से नशा होता है. परन्तु उस अन्न का भूसा निकाला जाय और छाछ आदि से शोध जाय तो, वह नशा नहीं करता उसी प्रकार जीव को, हित-अहित-परीक्षा में विकल करने वाले मिथ्यात्व मोहनीय के पुद्गल हैं, उनमें सर्वघाती रस होता है. द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुःस्थानक रस, सर्वघाती है. जीव, अपने विशुद्ध परिणाम के यत्न से उन पुद्गलों के सर्वघाती रस को अर्थात् शक्ति को घटा देता है, सिर्फ एक स्थानक रस बच जाता है. इन एक स्थानक रस वाले मिथ्यात्वमोहनीय के पुद्गलों को ही सम्यक्त्वमोहनीय कहते हैं. यह कर्म शुद्ध होनेके कारण, तत्त्व-रुचि-रूप सम्यक्त्व में पाया नहीं पहुँचाता परन्तु इसके उदयसे आत्म-स्वभाव-रूप औपशमिक-सम्यक्त्व तथा ज्ञायिक-सम्यक्त्व होने नहीं पाता और सूक्ष्म पदार्थों के विचारने में शंकाएँ हुआ करती हैं, जिस से कि सम्यक्त्व में मलिनता आजाती है, इसी दोष के कारण यह कर्म सम्यक्त्व-मोहनीय कहलाता है ।

(२) कुछ भाग शुद्ध, और कुछ भाग अशुद्ध ऐसे कोदौ के समान मिश्र-मोहनीय है. इस कर्म के उदय से जीव को तत्त्व-रुचि नहीं होने पाती और अत-त्व-रुचि भी नहीं होती. मिश्र-मोहनीय का दूसरा नाम सम्यक्-मिथ्यात्व-मोहनीय है, इन कर्मपुद्गलों में द्विस्थानक रस होता है ।

(३) सर्वथा अशुद्ध कोदौ के समान मिथ्यात्व मोहनीय है, इस कर्म के उदय से जीव को हित में अहित-शुद्धि और अहित

में हित-बुद्धि होती है अर्थात् हित को अहित समझता है और अहित को हित, इन कर्म-बुद्धियों में चतुःस्थानक, त्रि-स्थानक, और द्विस्थानक रस होता है।

$\frac{1}{4}$ को चतुःस्थानक $\frac{2}{4}$ को त्रि-स्थानक और $\frac{3}{4}$ को द्विस्थानक रस कहते हैं जो रस सहज है अर्थात् स्वाभाविक है, उसे एक स्थानक कहते हैं।

इस विषय को समझने के लिये नीच का अथवा ईश का एक सेर रस लिया ; इसे एक स्थानक रस कहेंगे ; नीच के इस स्वाभाविक रस को कटु, और ईश के रस को मधुर कहना चाहिये, उक्त एक सेर रस को आग के द्वारा कड़ाकर आधा जला दिया, वचे हुए आधे रस को द्विस्थानक रस कहते हैं ; यह रस, स्वाभाविक कटु और मधुर रसकी अपेक्षा, कटुकतर और मधुरतर कहा जायगा, एक सेर रस के दो हिस्से जला दिये जाय तो वचे हुए एक हिस्से को त्रिस्थानक रस कहते हैं ; यह रस नीच का हुआ तो कटुकतम और ईश का हुआ तो मधुरतम कह लायेगा, एक सेर रस के तीन हिस्से जला दिये जाय तो वचे हुए पाचमर रस को चतुःस्थानक कहते हैं, यह रस नीच का हुआ तो अतिकटुकतम और ईश का हुआ तो अतिमधुरतम कहा जायगा, इस प्रकार शुभ अशुभ फल देने की कर्म की तीव्रतम शक्ति की चतुःस्थानक, तीव्रतर शक्ति को त्रिस्थानक, तीव्र शक्ति को द्विस्थानक और मन्दशक्ति को एक स्थानक रस समझना चाहिये।

“ सङ्गपन्न मोहनीय का स्वरूप ”

जियञ्जियपुण्णपावासवसंवरबंधमुखनिज्जरणा
जेणं सदहृद्द तयं सम्मं खड्गाद्ववहुभेयं ॥ १५ ॥

(जेणं) जिस कर्म से (जियमाजियपुण्णपावासवसं

वरबंधमुक्त्तनिज्जरणा) जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, बन्ध, मोक्ष और निर्जरा इन नव तत्त्वों पर जीव (सहृद्द) श्रद्धा करता है, (तयं) वह (सम्मं) सम्यक्त्व मोहनीय है। उसके (खड्गाय बहुभेयं) क्षाणिक आदि बहुत से भेद हैं ॥१५॥

भावार्थ—जिस कर्म के बल से जीव को जीवादि नव तत्त्वों पर श्रद्धा होती है, उसे सम्यक्त्व मोहनीय कहते हैं। जिस प्रकार चश्मा, आँखों का आच्छादक होने परभी देखने में रक्षावट नष्टपहुँचाता उसी प्रकार सम्यक्त्व-मोहनीय कर्म, आधरण-स्वरूप होने पर भी शुद्ध होने के कारण, जीव की तत्त्वार्थ-श्रद्धा का विघात नहीं करता ; इसी अभिप्राय से ऊपर कहा गया है कि, ' इसी कर्म से जीव को नव-तत्त्वों पर श्रद्धा होती है ' ।

सम्यक्त्व के कई भेद हैं। किसी अपेक्षा से सम्यक्त्व दो प्रकार का है :—व्यवहारसम्यक्त्व और निश्चयसम्यक्त्व। कुगुरु, कुदेष और कुमार्ग को त्याग कर सुगुरु, सुदेव और सुमार्ग का स्वीकार करना, व्यवहार सम्यक्त्व है। आत्मा का वह परिणाम, जिसके कि होने से ज्ञान विशुद्ध होता है, निश्चय सम्यक्त्व है।

[१] क्षाणिक-सम्यक्त्व—मिथ्यात्वमोहनीय, मिथ्य मोहनीय और सम्यक्त्व-मोहनीय—इन तीन प्रकृतियों के क्षय होने पर आत्मा में जो परिणाम-विशेष होता है, उसे क्षाणिक सम्यक्त्व कहते हैं।

[२] औपशमिक-सम्यक्त्व—दर्शनमोहनीय की ऊपर कही हुई तीन प्रकृतियों के उपशम से, आत्मा में जो परिणाम होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। यह सम्यक्त्व ग्यारहवें गुणस्थान में वर्तमान जीव को होता है। अथवा,

जिस जीवने अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें मिथ्यात्व-मोहनाय के तीन पुत्र किये हैं, और मिथ्यात्व-पुत्रका क्षय नहीं किया है, उस जीवको यह औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है।

(३) क्षायोपशमिकसम्यक्त्व—मिथ्यात्वमोहनीय कर्मके क्षय तथा उपशमसे, और सम्यक्त्व मोहनीय कर्मके उद्घाते, आत्मामें जो परिणाम होता है, उसे क्षायोपशमिकसम्यक्त्व कहते हैं। उद्घात में आये हुये मिथ्यात्व के पुत्रों का क्षय तथा जिन का उद्घात नहीं प्राप्त हुआ है उन पुत्रों का उपशम, इस तरह मिथ्यात्वमोहनीय का क्षायोपशम होता है। यहाँ पर जो यह कहा गया है कि मिथ्यात्व का उद्घात होता है, वह प्रदेशोदय समझना चाहिये, न कि रसोदय। औपशमिक सम्यक्त्व में मिथ्यात्व का रसोदय और प्रदेशोदय—दोनों प्रकारका उद्घात नहीं होता। प्रदेशोदय को ही उद्घातमायी क्षय कहते हैं। जिसके उद्घाते आत्मा पर कुछ असर नहीं होता वह प्रदेशोदय। तथा जिसका उद्घात आत्मा पर असर उभाता है, वह रसोदय।

(४) वेदक-सम्यक्त्व—क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में वर्तमान जीव, जब सम्यक्त्वमोहनीय के अन्तिम पुत्रज के रस का अनुभव करता है, उस समय के उसके परिणाम को वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। वेदक सम्यक्त्व के बाद, उसे क्षायिक सम्यक्त्व ही प्राप्त होता है।

(५) सास्वादन-सम्यक्त्व—उपशम-सम्यक्त्व से च्युत होकर मिथ्यात्व के अभिमुख हुआ जीव, जब तक मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त करता, तब तक के उस के परिणाम-विशेष को सास्वादन अथवा सासादन सम्यक्त्व कहते हैं।

इसी प्रकार जिनोक्त क्रियाओं को—देववन्दन, गुरुवन्दन, सामायिक प्रतिक्रमण आदि को करना कारक सम्यक्त्व ; उनमें

रुचि रखने को रोचक सम्यक्त्व और उनसे होने वाले लाभों वा सभाओं में समर्थन करना दीपक सम्यक्त्व, इत्यादि सम्यक्त्व के कई भेद हैं ।

अब नवतन्त्रों का संक्षेप से स्वरूप कहते हैं :—

(१) जीव—जो प्राणों को धारण करे, वह जीव. प्राण के दो भेद हैं :—द्रव्य प्राण और भाव प्राण. पाँच इन्द्रियाँ, तीन पल, श्वासोच्छ्वास और आयु—ये दस, द्रव्य प्राण हैं । ज्ञान दर्शन आदि स्वाभाविक गुणों को भाव प्राण कहते हैं । मुक्त जीवों में भाव प्राण होते हैं । संसारी जीवों में द्रव्य प्राण और भाव प्राण दोनों होते हैं । जीव तत्त्व के चौदह भेद हैं ।

(२) अजीव—जिसमें प्राण न हो—अर्थात् जड़ हों, वह अजीव । पुटल, धर्मास्तिकाय, आकाश आदि अजीव हैं—अजीव तत्त्व के भी चौदह भेद हैं ।

(३) पुण्य—जिस कर्म के उदय से जीव को सुख का अनुभव होता है, वह द्रव्य-पुण्य; और, जीव के शुभ परिणाम—दान, दया आदि भाव पुण्य हैं । पुण्य तत्त्व के बयालीस भेद हैं ।

(४) पाप—जिस कर्म के उदय से जीव, दुःख का अनुभव करता है, वह द्रव्य पाप. और जीव का अशुभ परिणाम—भाव-पाप है. पाप तत्त्वके बयासी भेद हैं ।

(५) आस्रव—कर्मों के बाने का द्वार, जो जीवक शुभ-अशुभ परिणाम है, वह भावास्रव. और शुभ-अशुभ परिणामों को उत्पन्न करने वाली अथवा शुभ-अशुभ परिणामों से स्वयं उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों को द्रव्यास्रव कहते हैं. आस्रव तत्त्व के बयालीस भेद हैं ।

(६) संवर—आते हुये नये कर्मों को रोकनेवाला आत्मा का परिणाम, भाव संवर, और, कर्म-पुद्गलकी रुकावट का द्रव्य संवर कहते हैं. संवर तत्त्वके सत्तावन भेद हैं ।

(७) बन्ध—कर्म-पुद्गलों का जीव-प्रदेशों के साथ, दूध पानी की तरह आपस में मिलना, द्रव्यबन्ध. द्रव्य-बन्ध को उत्पन्न करने वाले अथवा द्रव्यबन्ध से उत्पन्न होने वाले आत्मा के परिणाम, भावबन्ध हैं. बन्ध के चार भेद हैं ।

(८) मोक्ष—सम्पूर्ण कर्म-पुद्गलों का आत्मप्रदेशों से जुदा होजाना द्रव्य मोक्ष. द्रव्य-मोक्ष के जनक अथवा द्रव्य-मोक्ष-जन्य आत्मा के विशुद्ध परिणाम भावमोक्ष. मोक्षके नव भेद हैं ।

[९] निर्जरा—कर्मों का एक देश आत्म प्रदेशों से जुदा होता है, वह द्रव्य निर्जरा. द्रव्य निर्जरा के जनक अथवा द्रव्य-निर्जरा-जन्य आत्मा के शुद्ध परिणाम, भाव निर्जरा. निर्जरा के चारह भेद हैं ।

“मिश्रमोहनीय और मिथ्यात्वमोहनीयका स्वरूप”

मीसा न रागदोसी जिणधम्मे अंतमुहु जहा अ न्ने ।
नालियर दीवमणुणो मिच्छं जिणधम्मविवरीयं । १६ ।

(जहा) जिस प्रकार (नालियरदीवमणुणो) नालिकेर द्वीप के मनुष्यको (अन्ने) अन्नमें (रागदोसो) राग और द्वेष (न) नहीं होता, उसी प्रकार (मीसा) मिथ मोहनीय कर्मके उदयसे जीवको (जिणधम्मे) जैन धर्म में राग-द्वेष नहीं होता. इस कर्मका उदय-काल (अंतमुहु) अन्तर्मुहूर्तका है. (मिच्छं) मिथ्यात्वमोहनीय कर्म (जिणधम्मविवरीयं) जैन-धर्मसे विपरीत है ॥ १६ ॥

भावार्थ—जिस द्वीपमें खानेके लिये सिर्फ नारियल ही होते हैं, उसे नालिकेर द्वीप कहते हैं। वहाँ के मनुष्योंन न अन्नको देखा है, न उसके विषयमें कुछ सुनाही है अतएव उनको अन्नमें रुचि नहीं होती, और न द्वेष ही होता है। इसी प्रकार जब मिथमोहनीय कर्मका उदय रहता है तब जीवको जैन धर्ममें प्रीति नहीं होती और अप्रीति भी नहीं होती—अर्थात् धीधीतरागने जो धर्म कहा है, वही सच्चा है, इस प्रकार एकान्त अस्मरूप प्रेम नहीं होता, और वह धर्म झूठा है, अधिभ्रसनीय है, इस प्रकार अराधि-रूप द्वेष भी नहीं होता। मिथमोहनीय का उदयकाल अन्तर्मुहूर्त का है।

जिस प्रकार रोगी को पथ्य चीज़ें अच्छी नहीं लगती और कुपथ्य चीज़ें अच्छी लगती हैं ; उसी प्रकार मिथ्यात्वमोहनीय कर्म का जब उदय होता है तब जीव को जैनधर्म पर द्वेष तथा उससे विरुद्ध धर्म में राग होता है।

मिथ्यात्व के दस भेदों को संक्षेप से लिखते हैं।

१—जिनको कांचन और कामिनी नहीं खुमा सकती, जिन को सांसारिक लोगों की तारीफ खुश नहीं करती, ऐसे साधुओं को साधु न समझना।

२—जो कांचन और कामिनी के दास बने हुये हैं, जिन को सांसारिक लोगों से प्रशंसा पाने की दिन रात इच्छा बनी रहती है ऐसे साधु-वेश-धारियों को साधु समझना और मानना।

३ —क्षमा मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य—ये धर्मके दस भेद हैं, इनको अधर्म समझना।

४ —जिन कृत्योंसे या विचारोंसे आत्मा की अधोगति होती है, वह अधर्म, जैसे कि,—हिंसा करना, शराब पीना, जुआ खेलना, दूसरोंकी बुराई सोचना इत्यादि, इनको धर्म समझना.

५ —शरीर, इन्द्रिय, मन—ये जड़ हैं, इनको आत्मा समझना—अर्थात् अजीवको जीव मानना.

६—जीवको अजीव मानना, जैसे फि; गाय, बैल, बकरी. मुर्गी आदि प्राणियाँ में आत्मा नहीं है अतएव इनके खानेमें कोई दोष नहीं ऐसा समझना.

७—उन्मार्गको सुमार्ग समझना, अर्थात् जो पुरानी या नई कुरीतियाँ हैं, जिनसे सबमुक्त हानि ही होती है, वह उन्मार्ग, उसको सुमार्ग समझना ।

८—सुमार्ग को उन्मार्ग समझना—अर्थात् जिन पुराने या नये रिवाजों से धर्म की वृद्धि होती है, वह सुमार्ग, उस को कुमार्ग समझना ।

९—कर्म-रहित को कर्म-सहित मानना ।

राग और द्वेष, कर्म के सम्बन्ध से होते हैं. परमेश्वर में राग-द्वेष नहीं है तथापि यह समझना कि भगवान् अपने भक्तों की रक्षा के लिये दैत्यों का नाश करते हैं. अमुक स्त्रियों की तपस्या से प्रसन्न हो, उनके पति बनते हैं इत्यादि ।

१०—कर्म-सहितको कर्म-रहित मानना ।

भक्तोंकी रक्षा और शत्रुओंका नाश करना, राग द्वेषके सिंचा हो नहीं सकता, और राग-द्वेष, कर्म-सम्बन्धके बिना हो नहीं सकते, तथापि उन्हें कर्मरहित मानना, यह कहना कि, भगवान् सब कुछ करते हैं तथापि आक्षेप हैं.

“ चारित्रमोहनीयको उत्तप्रकृतियौ ”

सोलस कसाय नव नोकसाय दुविहं चरित्तमोहणियं ।

अथ अप्यञ्चवखाणा पञ्चवखाणा यसंजलणा ॥ १७ ॥

- (चरित्त मोहणियं) चारित्र मोहनीय कर्म, (दुविहं) दो प्रकार का है:— (सोलस कसाय) सोलह कपाय और (नवनोकसाय) नव नोकपाय.

(अथ) अन्तानुबन्धी, (अप्यञ्चवखाणा) अप्रत्याख्याना चरण, (पञ्चवखाणा) प्रत्याख्यानाचरण (य) और (संजलणा) सञ्जलन, इनके चार चार भेद होनेसे सब कपायोंकी संख्या, सोलह होती है ॥ १७ ॥

भावार्थ—चारित्रमोहनीयके दो भेद हैं,— कपायमोहनीय और नोकपायमोहनीय. कपायमोहनीयके सोलह भेद हैं, और नोकपाय मोहनीयके नव. इस गाथामें कपायमोहनीयके भेद कहे गये हैं, नोकपायमोहनीयका वर्णन आगे आयेगा.

कपाय—कपका अर्थ है जन्म-मरण-रूप संसार, उसकी धाय अर्थात् प्राप्ति जिससे हो, उसे कपाय कहते हैं.

नोकपाय—कपायोंके उदयके साथ, जिनका उदय होता है, वे नोकपाय, अथवा कपायोंको उभाड़ने वाले-उत्तेजित करने वाले हास्य आदि नवको नोकपाय कहते हैं. इस विषय का एक श्लोक इस प्रकार है ।

कपायसहवर्तित्वात्, कपायप्रेरणादपि ।

हास्यादिनवकस्योक्ता, नोकपायकषायता ॥

क्रोधके साथ हास्यका उदय रहता है, कर्मा हास्य आदि क्रोध को उभारते हैं। इसी प्रकार अन्य कपायों के साथ नोकपाय का सम्बन्ध समझना चाहिये। कपायों के साहचर्य से ही नोकपायों में प्रधानता है, केवल नोकपायों में प्रधानता नहीं है।

१-अनन्तानुबन्धी—जिस कपाय के प्रभाव से जीव अनन्तकाल तक संसार में भ्रमण करता है उस कपाय को अनन्तानुबन्धी कहते हैं इस कपाय के चार भेद हैं:— १ अनन्तानुबन्धी क्रोध, २ अनन्तानुबन्धी मान, ३ अनन्तानुबन्धी माया और ४ अनन्तानुबन्धी लोभ। अनन्तानुबन्धी कपाय, सम्यक्त्व का घात करता है।

[२] **अप्रत्याख्यानानवरण**—जिस कपाय के उदय से देशविरति-रूप प्रत्याख्यान नहीं होता, उसे अप्रत्याख्यानानवरण कपाय कहते हैं। तात्पर्य यह है कि इस कपाय के उदय से श्रावक-धर्मकी भी प्राप्ति नहीं होती। इस कपाय के चार भेद हैं, १ अप्रत्याख्यानानवरण क्रोध, २ अप्रत्याख्यानानवरण मान, ३ अप्रत्याख्यानानवरण माया और ४ अप्रत्याख्यानानवरण लोभ।

[३] **प्रत्याख्यानानवरण**—जिस कपाय के उदय से सर्व-विरति-रूप प्रत्याख्यान रुक जाता है—अर्थात् साधु-धर्मकी प्राप्ति नहीं होती, उसे प्रत्याख्यानानवरण कपाय कहते हैं यह कपाय, देशविरति-रूप श्रावकधर्म में बाधा नहीं पहुँचाता। इसके चार भेद हैं:— १ प्रत्याख्यानानवरण क्रोध, २ प्रत्याख्यानानवरण मान, ३ प्रत्याख्यानानवरण माया, और ४ प्रत्याख्यानानवरण लोभ।

[४] **सञ्ज्वलन**—जो कपाय, परीपह तथा उपसर्गों के आजाते पर यतियों को भी थोड़ासा जलावे—अर्थात् उन पर

धोडासा असर जमावे, उसे सञ्ज्वलन कथाय कहते हैं. यह कथाय, सर्व-विरति-रूप साधु-धर्म में थाधा नहीं पहुँचाता किन्तु सबसे ऊँचे यथाख्यात चारित्र में थाधा पहुँचाता है-अर्थात् उसे होने नहीं देता. इसके भी चार भेद हैं:— १ सञ्ज्वलन श्रोत्र २ सञ्ज्वलन मान, ३ सञ्ज्वलन माया और ४ सञ्ज्वलन लोभ,

“मन्द-युद्धियों को समझाने के लिये चार प्रकार के कथायों का स्वरूप कहते हैं”

४. जाजीववरिसचउमासपक्खगा नरयतिरिय
नरअमरा । सम्माणुसव्वविरईअहग्घायचरित्त
घायकरा ॥ १८ ॥

उक्त अनन्तानुबन्धी आदि चार कथाय क्रमशः ।

(जाजीव वरिस चउमास पक्खगा) यावत् जीव, वर्ष, अतुर्मास और पक्षतक रहते हैं और ये (नरयतिरियनरअमरा) नरक-गति, तिर्यञ्च-गति, मनुष्य-गति तथा देव-गतिके कारण हैं, और (सम्माणु सव्व विरई अहग्घाय चरित्त घायकरा) सम्यक्त्व, अणुविरति, सर्व विरतितथा यथाख्यात चरित्रका घात करते हैं॥१८॥

भावार्थ [१] अनन्तानुबन्धी कथाय ये हैं, जो जीवन पर्यन्त घने रहें, जिनसे नरक-गति-योग्य कर्मों का बन्ध हो और सम्यग्दर्शन का घात होता हो ।

[२] अप्रत्याख्यानावरणकथाय, एक वर्ष तक घने रहते हैं, उनके उदय से तिर्यञ्च-गति-योग्य कर्मोंका बन्ध होता है और देश-विरति-रूप चारित्र होने नहीं पाता ।

[३] प्रत्याख्यानावरण कथायों की स्थिति चार महीने की है, उनके उदय से मनुष्य-गति-योग्य कर्मों का बन्ध होता है

और सर्व-विरतिरूप चारित्र नहीं होने पाता ।

[४] सञ्ज्वलन कपाय, एक पक्ष तक रहते हैं, उनके उदय से देव-गति योग्य कर्मों का बन्ध होता है और यथारथात् चारित्र नहीं होने पाता ।

कपायों के विषय में ऊपर जो कहा गया है, वह व्यवहार नय को लेकर; क्योंकि बाहुबलि आदि को सञ्ज्वलन कपाय एकवर्ष तक था, तथा प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को अनन्तानुबन्धी कपाय का उदय अन्तर्मुहूर्त तक था. इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी कपाय का उदय रहते हुये भी कुछ मिथ्यादाष्टियों की नयप्रवेयक में उत्पत्ति का वर्णन, शास्त्र में मिलता है ।

" दृष्टान्तके द्वारा क्रोध और मानका स्वरूप "

जलरेणुपुढविपव्ययराईसरिसो चउच्चिहो कोहो ।

तिणिसलयाकट्टट्टियसेलट्ठंभोवमो माणो ॥ १६ ॥

(जलरेणुपुढविपव्ययराईसरिसो) जल-राजि, रेणुराजि, पृथिवी-राजि और एवस-राजिके सदृश (कोहो) क्रोध (चउच्चिहो) चार प्रकारका है. (तिणिसलयाकट्टट्टियसेलट्ठं भोवमो) तिनिस-लता, काष्ठ, वास्थि और शैल-स्तम्भके सदृश (माणो) मान चार प्रकारका है ॥ १७ ॥

भावार्थ—क्रोधके चार भेद पहले कहे चुके हैं, उनका हर एकका स्वरूप दृष्टान्तोंके द्वारा समझाते हैं.

[१] सञ्ज्वलन क्रोध—पानीमें लकड़ी रखनेसे जैसे वह जलद भिड़ जाती है, वही प्रकार, किसी कारण से उदय में

आया हुआ क्रोध, शीघ्र ही शान्त हो जावे, उसे सञ्ज्वलन क्रोध कहते हैं। ऐसा क्रोध प्रायः साधुओंको होता है।

[२] प्रत्याख्यानावरण क्रोध—धूलि में लकीर खींचने पर, कुछ समयमें हवासे वह लकीर भर जाती है, उसी प्रकार जो क्रोध, कुछ उपायसे शान्त हो, वह प्रत्याख्यानावरण क्रोध।

[३] अप्रत्याख्यानावरण क्रोध—सूखे तालाब आदि में मिट्टीके फट जाने से दरार हो जाती है, जब वर्षा होती है तब वह फिरसे मिलती है, उसी प्रकार जो क्रोध, विशेष परिश्रमसे शान्त होता है, वह अप्रत्याख्यानावरण क्रोध।

[४] अनन्तानुबन्धी क्रोध—पर्वत के फटने पर जो दरार होती है उसका मिलना कठिन है, उसी प्रकार जो क्रोध किसी उपायसे शान्त नहीं होता, वह अनन्तानुबन्धी क्रोध।

अग्रे दृष्टान्तोंके द्वारा चार प्रकारका मान कहा जाता है।

[१] सञ्ज्वलन मान—चेतको बिना मेहनत नमाया जा सकता है, उसी प्रकार, मानका उद्घाटन होने पर, जो जीव अपने आग्रहको छोड़ कर शीघ्र नम जाता है, उसके मानको सञ्ज्वलन मान कहते हैं।

[२] प्रत्याख्यानावरण मान—सूखा काठ तेज घौरहकी मालिश करने पर नमता है, उसी प्रकार जिस जीवका अभिमान, उपायोंके द्वारा मुश्किल से दूर किया जाय, उसके मानको प्रत्याख्यानावरण मान कहते हैं,

(३) अप्रत्याख्यानावरण मान—हठी को नमाने के लिये बहुत से उपाय करने पड़ते हैं और बहुत मेहनत उठानी

पड़ती हैं; उसी प्रकार जो मान, बहुत से उपायों से और शक्ति परिश्रम से दूर किया जा सके, वह अनन्तानुबन्धी मान ।

(■) अनन्तानुबन्धी मान—चाहे जितने उपाय किये जाय तौभी पत्थर का खंभा जैसे नहीं नमता; उसी प्रकार जो मान कभी भी दूर नहीं किया जा सके, वह अनन्तानुबन्धी मान ।

“ दृष्टान्तों के द्वारा माया और लोभ का स्वरूप कहते हैं ”

मायावलेहिगोमुत्तिमिंठसिगघणवंसिमूलसमा ।

लोहो हलिहखंजणकहमकिमिरागसामाणो २० ।

(अवलेहिगोमुत्तिमिंठसिगघणवंसिमूलसमा) अवलेखिका, गोमूत्रिका, मेघशृंग और घनघंशी—मूल के समान (माया) माया, चार प्रकार की है— (हलिहखंजणकहमकिमिरागसामाणो) हरिद्रा, खंजन, कर्दम और कुमिराग के समान (लोहो) लोभ, चार प्रकार का है ॥ २० ॥

भावार्थ—माया का अर्थ है कपट, स्वभाव का ढेढ़ापन, मन में कुछ और, और, बोलना या करना कुछ और, इस के चार भेद हैं ।

(१) संज्वलनी माया—बांस का छिलका टेढ़ा होता है, पर बिना मेहनत वह हाथ से सीधा किया जा सकता है, उसी प्रकार जो माया, बिना परिश्रम दूर हो सके, उसे संज्वलनी माया कहते हैं ।

(२) प्रत्याख्यानी माया—चलता हुआ बैल जब मृत-
॥ है, उसके सूत्र की टेढ़ी जड़ीर जमीन पर मालूम होने लगती

है, वह टेढ़ापन हवा से घूलि के गिरने पर नहीं मालूम देता; उसी प्रकार जिस का कुटिल स्वभाव, कठिनाई से दूर हों सके, उसकी माया को प्रत्याख्यानी माया कहते हैं।

(३) अप्रत्याख्यानी माया—भेड़ के सींग का टेढ़ापन बड़ी मुश्किल से अनेक उपायों के द्वारा दूर किया जा सकता है; उसी प्रकार जो माया, अत्यन्त परिश्रम से दूर की जा सके, उसे अप्रत्याख्यानावरणी माया कहते हैं।

(४) अनन्तानुबन्धिनी माया—कठिनयाँतकी जड़ का टेढ़ापन किसी भी उपाय से दूर नहीं किया जा सकता; उसी प्रकार जो माया, किसी प्रकार दूर न हों सके, उसे अनन्तानुबन्धिनी माया कहते हैं।

धन, कुटुम्ब, शरीर आदि पदार्थों में जो ममता होती है, उसे लोभ कहते हैं, इसके चार भेद हैं, जिन्हें दृष्टान्तों के द्वारा दिखलाते हैं।

(१) संज्वलन लोभ—संज्वलन लोभ, हल्दी के रंग के सदृश है, जो सहज ही में छूटता है।

(२) प्रत्याख्यानावरण लोभ—प्रत्याख्यानावरण लोभ, दीपक के कलल के सदृश है, जो कष्ट से छूटता है।

(३) अप्रत्याख्यानावरण लोभ—अप्रत्याख्यानावरण लोभ, गाढ़ी के पहिये के बीचड़ के सदृश है, जो अति कष्ट से छूटता है।

(४) अनन्तानुबन्धी लोभ—अनन्तानुबन्धी लोभ, किरमिजी रंग के सदृश है, जो किसी उपाय से नहीं छूट सकता।

“ नोरुपाय मोहनोय के हास्य आदि, कुछ भेद.”

जस्सुदया होइ जिए हास रई अरइ सोग भय
कुच्छा । सनिमित्तमन्नहावातं इह हासाइ मोह-
णियं ॥ २२ ॥

(जस्सुदया) जिस कर्मके उदयसे (जिए) जीयमे-अर्थात् जीयको (हास) हास्य, (रई) राति, (अरइ) भरति, (सोग) शोक, (भय) भय और (कुच्छा) जुगुप्सा (सनिमित्तं) कारण यद्वा (वा) अथवा (अन्नहा) अन्वया-विना कारण (होइ) होती है, (तं) यह कर्म (इह) इस शास्त्र में (हासाइ मोहणियं) हास्य आदि मोहनोय कहा जाता है ॥ २१ ॥

भावार्थ—संज्ञित कथार्यों का वर्णन पहले हो चुका, नव नोरुपाय धात्री हैं, उनमें से कुछ नोरुपायों का स्वरूप इस गाथा के द्वारा कहा जाता है, यकी के तीन नोरुपायों को अगली गाथा से कहेंगे, छह नोरुपायों के नाम और उनका स्वरूप इस प्रकार है—

(१) हास्य मोहनोय-जिस कर्मके उदय से कारण-यद्वा-अर्थात् भांड आदिकी चेष्टा को देखकर अथवा विना कारण हँसी आती है, यह हास्य-मोहनोय कर्म कहलाता है ।

यहां यह संशय होता है कि, विना कारण हँसी किस प्रकार आवेगी ! उसका समाधान यह है कि तात्कालिक वाह्य कारण की अविद्यमानता में मानसिक विचारों के द्वारा जो हँसी आती है वह विना कारण की है, तात्पर्य यह है कि तात्कालिक वाह्य

पदार्थ हास्य आदिम निमित्त हों तो सकारण, और सिर्फ गन-
सिक विचार ही निमित्त हों तो अकारण, ऐसा विवक्षित है ।

(२) रति-मोहनीय—जिस कर्मके उदयसे कारणवश
अथवा बिना कारण पदार्थों में अनुलग्न हो—प्रेम हो, यह रति
मोहनीय कर्म.

(३) अरतिमोहनीय—जिस कर्मके उदयसे कारण
वश अथवा बिना कारण पदार्थों से अप्रीति हो—वैर हो, यह
अरतिमोहनीय कर्म.

(४) शोकमोहनीय—जिस कर्मके उदय से कारण
वश अथवा बिना कारण शोक हो, यह शोक मोहनीय कर्म.

(५) भयमोहनीय—जिस कर्मके उदय से कारण
वश अथवा बिना कारण भय हो, यह भयमोहनीय कर्म.

भय सात प्रकारका है—१ इहलोक भय—जो दुष्ट मनुष्यों
को तथा दलवानों को देख कर होता है. २ परलोक भय—मृत्यु
होनेके बाद कौनसी गति मिलेगी, इस बात को लेकर डरना.
३ आदान भय—खोर, डाकू आदि से होता है. ४ अकस्मात्
भय—बिजली आदि से होता है. ५ आजीविका भय—जीवन
निर्वाह के विषय में होता है. ६ मृत्यु भय—मृत्यु से डरना और
७ अपयश भय—अपकीर्तिसे डरना ।

(६) जुगुप्सा मोहनीय—जिस कर्मके उदय से
कारण वश अथवा बिना कारण, मांसादि घोमत्स पदार्थों को
देखकर घृणा होती है, यह जुगुप्सा मोहनीय कर्म ।

“ नोकयाय मोहनीय के अन्तिम तीन भेद ”

पुरिसित्थितदुमयंपद् अहिजासो जव्वसा
हवद् सोउ । योनरनपुवेउद्ओ फुंफुमतणनगर
दाहसमो ॥ २२ ॥

(जव्वसा) जिसके वश से—जिसके प्रभाव से (पुरिसि
त्थितदुमयं पद्) पुरुष के प्रति, स्त्री के प्रति तथा स्त्री-पुरुष दोनों
के प्रति (अहिजासो) अभिलाष—मैथुन की इच्छा (हवद्)
होती है, (सो) यह क्रमशः (योनरनपुवेउद्ओ) स्त्रीवेद,
पुरुषवेद तथा नपुंसकवेदका उद्भव है। इन तीनों वेदोंका स्वरूप
(फुंफुमतणनगरदाहसमो) करीपाग्नि, तृयाग्नि और नगर-
दाहके समान है ॥ २२ ॥

भावार्थ—नोकयाय मोहनीय के अन्तिम तीन भेदोंके नाम
१ स्त्रीवेद २ पुरुषवेद और ३ नपुंसकवेद हैं।

(१) स्त्रीवेद—जिस कर्म के उद्भव से स्त्री को पुरुषके
साथ भोग करने की इच्छा होती है, यह स्त्रीवेद कर्म।

अभिलाषा में दृष्टान्त करीपाग्नि है। करीप सूर्य शोषर को
‘कहते हैं, उसकी आग, जैसी जैसी चलाई जाय वैसीही वैसी
बढ़ती है उसी प्रकार पुरुष के कर-स्पर्शादि व्यापार से स्त्री की
अभिलाषा बढ़ती है।

(२) पुरुषवेद—जिस कर्म के उद्भव से पुरुष को स्त्री
के साथ भोग करने की इच्छा होती है, यह पुरुषवेद कर्म।

अभिलाषा में दृष्टान्त तृणाग्नि है. तृणान्न धाम्नि शीघ्र जलती और शीघ्रही बुझती है; उसी प्रकार पुरुष को अभिलाषा शीघ्र होती है और स्त्री-सेवन के बाद शीघ्र शान्त होती है.

(३) नपुंसकवेद—जिस कर्मके उदय से स्त्री, पुरुष-दोनों के साथ भाग करनेकी इच्छा होती है, वह नपुंसकवेद कर्म.

अभिलाषा में दृष्टान्त, नगर-दाह है. शहर में आग लगे तो बहुत दिनों में शहर को जलाती है और उस आगके बुझने में भी बहुत दिन लगते हैं, उसी प्रकार नपुंसकवेद के उदय से उत्पन्न हुई अभिलाषा चिरकाल तक निवृत्त नहीं होती और विषय-सेवन से तृप्ति भी नहीं होती. मांहुनीय कर्मका व्याख्यान समाप्त हुआ ।

“ मांहुनीय कर्मके अष्टाईस भेद कह चुके, अथ आयु कर्म और नाम कर्मके स्वरूपको और भेदोंको कहते हैं ”

सुरनरतिरिनरयाऊ हडिसरिसं. नामकम्मचित्ति
समं । वायालतिनवड्विह तिउत्तरसयंच
सत्तही ॥ २३ ॥

(सुरनरतिरिनरयाऊ) सुरायु, नययु, तिर्यञ्चायु और नरका-यु इस प्रकार आयु कर्मके चार भेद हैं. आयु कर्मका स्वरूप (हडिसरिसं) हडि-के समान है और (नाम कम्म) नाम कर्म (चित्तिसमं) चित्री-चित्रकार-चित्तेरके समान है. यह नाम कर्म (वायालतिनवड्विहं) व्यालोस प्रकारका, तिरानवे प्रकारका (च) और (तिउत्तरसयंचसत्तही) एकसौ तीन प्रकारका है ॥ २३ ॥

भावार्थ-आयु कर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ चार हैं-१ देवायु, २ मनु-

प्यायु, ३ तिर्यश्चायु और ४ नरकायु. आयु कर्मका स्वभाव कारा-
गृह (जेल) के समान है . जैसे, न्यायधीश अपराधीको उसके
अपराधके अनुसार अमुक काल तक जेलमें डालता है और अप-
राधी चाहता भी है कि मैं जेलसे निकल जाऊँ परन्तु अवधि पूरी
हुये बिना नहीं निकल सकता; वैसे ही आयु कर्म जब तक बना
रहता है तब तक आत्मा स्थूल-शरीर को नहीं त्याग सकता, जब
आयु कर्मको पूरी तौर से भोग लेता है तभी वह शरीर को छोड़
देता है. नारक जीव, नरक भूमिमें इतने अधिक दुःखी रहते हैं
कि, वे वहाँ जीनेकी अपेक्षा मरना ही पसन्द करते हैं परन्तु आयु
कर्मके अस्तित्व से-अधिक काल तक भोगने योग्य आयु कर्मके
बने रहने से-उनकी मरनेकी इच्छा पूर्ण नहीं होती।

उन देवों और मनुष्यों को-जिन्हें कि विषयभोग के साधन
प्राप्त है, जीने की प्रवृत्ति इच्छा रहते हुये भी, आयु कर्म के पूर्ण
होते ही परलोक सिधारना पड़ता है।

तात्पर्य यह है कि जिस कर्म के अस्तित्व से प्राणी जीता है
और क्षय हो मरता है उसे आयु कहते हैं। आयु कर्म दो प्रकार
का है एक अपवर्तनीय और दूसरा अवपवर्तनीय।

अपवर्तनीय-वाह्यनिमित्तों से जो आयु कम हो जाती

है, उस आयु को अपवर्तनीय अथवा अपवर्त्य आयु कहते हैं,
तात्पर्य यह है कि जल में डूबने, आग में जलने, शस्त्र की चोट
पहुँचने अथवा ज़हर खाने आदि वाह्य कारणों से शेष आयु को,
जोकि पचास पचास आदि वर्षों तक भोगने योग्य है, अन्तर्मुहूर्त
में भोग लेना, यही आयु का अवपवर्तन है, अर्थात् इस प्रकार की

आयु को अपवर्त्य आयु कहते हैं, इसी आयु का दूसरा नाम जो कि दुनियां में प्रचलित है "अकालमृत्यु" है ।

अनपवर्तनीय—जो आयु किसी भी कारण से कम न हो सके, अर्थात् जितने काल तक की पहले बान्धी गई है उतने काल तक भोगा जावे उस आयु को अनपवर्त्य आयु कहते हैं ।

देव, नारक, चरमशरीरी—अर्थात् उसी शरीर से जो मोक्ष जाने वाले हैं वे, उत्तमपुरुष—अर्थात् तीर्थकर, चक्रायती, घासुदेव, बलदेव आदि और जिन की आयु असंख्यात वर्षों की है ऐसे मनुष्य और तिर्यक्ष—इनकी आयु अनपवर्तनीय ही होती है, इन से इतर जीवों की आयु का नियम नहीं है, किसी जीव की अपवर्तनीय और किसी की अनपवर्तनीय होती है ।

नाम कर्म चित्रकार के समान है; जैसे चित्रकार नाना भांति के मनुष्य, हाथी, घोड़े आदि को चित्रित करता है; ऐसे ही नाम कर्म नाना भांति के देव, मनुष्य, नारकों की रचना करता है ।

नाम कर्म की संख्या कई प्रकार से कही गई है; किसी अपेक्षा से उस के ब्यालीस ४२ भेद हैं, किसी अपेक्षा से तिरानये १३ भेद हैं, किसी अपेक्षा से एक सौ तीन १०३ भेद हैं, और किसी अपेक्षा से सड़सठ ६७ भेद भी हैं ।

"नाम कर्म के ४२ भेदों को कहने के लिये १४ पियडप्रकृतियों को कहते हैं"

गङ्गाज्जतगुडवंगा वंघणसंघायणाणिसंघयणा।
संठाणवण्णगंधरसफासअणुपुब्बिविहगगर्द्ध२४॥

(गङ्गा) गति, (जाह) जाति, (तणु) तनु, उवंगा) उपाह्व,
(वंघण) बन्धन, (संघायणा) संघातन, (संघयणा) संहनन,

(संटाण) संस्थान, (वण्ण) वण, (गंध) गन्ध, (रस) रस, (फास) स्पर्श, (अणुपुण्वि) आनुपूर्वी, और (विद्गगइ) विहायोगति, ये चौदह पिण्डप्रकृतियाँ हैं ॥ २४ ॥

भावार्थ—नामकर्मकी जो पिण्ड-प्रकृतियाँ हैं, उनके चौदह जेद हैं. प्रत्येकके साथ नाम शब्द को जोड़ देना चाहिये, जैसे कि गति के साथ नाम शब्द को जोड़ देनेसे गतिनाम, इसी प्रकार अन्य प्रकृतियों के साथ नाम शब्द को जोड़ देना चाहिये. पिण्ड प्रकृतिका अर्थ पञ्चीसवाँ गाथामें कहेंगे ।

(१) **गतिनाम**—जिस कर्मके उदयसे जीव, देव नारक आदि अवस्थाओं को प्राप्त करता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं ।

(२) **जातिनाम**—जिस कर्मके उदयसे जीव, एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि कहा जाय, उसे जाति नाम कर्म कहते हैं ।

(३) **तनुनाम**—जिस कर्मके उदय से जीव को औदारिक, पैक्रिय आदि शरीरों की प्राप्ति हो उसे तनुनाम कर्म कहते हैं. इस कर्म को शरीरनाम भी कहते हैं ।

(४) **अङ्गोपाङ्गनाम**—जिस कर्मके उदय से जीवके अङ्ग (सिर, पैर आदि) और उपाङ्ग (डेगलौ कपाल, आदि) के आकारमें पुद्गलोंका परिणामन होता है, उसे अङ्गोपाङ्गनाम कर्म कहते हैं ।

(५) **वन्धननाम**—जिस कर्म के उदय से, प्रथम ग्रहण किये हुये औदारिक आदि शरीरपुद्गलों के साथ गृह्यमाण औदारिक आदि पुद्गलों का आपस में सम्बन्ध हो, उसे वन्धन नाम कर्म कहते हैं ।

(६) सङ्घातननाम—जिस कर्म के उदय से शरीर-योग्य पुद्गल, प्रथम ग्रहण किये हुये शरीर-पुद्गलों पर व्यवस्थित रूप से स्थापित किये जाते हैं, उसे सङ्घातन नाम कर्म कहते हैं।

(७) संहनननाम—जिस कर्म के उदय से, शरीर में हाड़ोंकी सन्धियाँ (जोड़) जुड़ होती हैं, जैसे कि लोहेके पाट्टे-याँसे कियाड़ मशवृत किये जाते हैं, उसे संहनननाम कर्म कहते हैं।

(८) संस्थाननाम—जिसके उदय से, शरीर के छुदे छुदे शुभ या अशुभ आकार होते हैं, उसे संस्थाननाम कर्म कहते हैं।

(९) वर्णनाम—जिस के उदय से शरीर में कृष्ण, गौर आदि रङ्ग होते हैं, उसे वर्ण नाम कर्म कहते हैं।

(१०) गन्धनाम—जिसके उदय से शरीर की आच्छी या बुरी गन्ध हो उसे गन्ध नाम कर्म कहते हैं।

(११) रसनाम—जिसके उदय से शरीर में पट्टे, मंढि आदि रसों की उत्पत्ति होती है उसे रस नाम कर्म कहते हैं।

(१२) स्पर्शनाम—जिसके उदय से शरीरमें कोमल, रुक्ष आदि स्पर्श हो, उसे स्पर्श नाम कर्म कहते हैं।

(१३) आनुपूर्वीनाम—जिस कर्म के उदय से जीव विग्रहगति में अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुँचता है, उसे आनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं।

आनुपूर्वी नाम कर्म के लिये नाथ (नासा रज्जु) का दृष्टान्त दिया गया है जैसे इधर उधर भटकते हुये बैलको नाथके द्वारा

जहां चाहते हैं, ले जाते हैं, उसी प्रकार जीव अब समर्थता से जाने लगता है, तब आनुपूर्वी कर्म, उसे जहां उत्पन्न होना हो, वहां पहुँचा देता है।

(१४) विहायोगति—जिस कर्मके उदय से जीवकी चाल (चलना), हाथी या बैलकी चाल के समान शुभ अथवा ऊँट या गधे की चालके समान अशुभ होती है, उस विहायोगति नाम कर्म कहते हैं।

प्रश्न—विहायस् आकाश को कहते हैं वह रसीन ध्यात है उसको छोड़कर अन्यत्र गति होही नहीं सकती फिर विहायस् गति का विशेषण क्यों ?

उत्तर—विहायस् विशेषण तब तक रहता है जब तक कि नाम कर्म की प्रथम प्रकृति का नाम भी गति होने के कारण पुनरुक्त-दोषकी शङ्का ही जाती इस लिये विहायस् विशेषण दिया गया है, जिससे जीवकी चालके अर्थ में गति शब्द को समझा जाय न कि देवगति, मारक गति आदिके अर्थ में।

“मात्रेक प्रकृतिके भाठ भेद”

पिंडपवडित्ति चउदस परघाउस्सासआय
दुज्जोयं । अगुललहुतित्थनिमिणोवघायमिअपेह
पत्तेया ॥ २५ ॥

(पिंडपवडित्ति चउदस) इस प्रकार पूर्ण भाषा में कही हुई प्रकृतियाँ, पिण्डप्रकृतियाँ कहलाती हैं और उनकी विन्यास दोष है। (परघा) पराव्रत, (उस्साय) उच्छ्रय, (आय-

बुज्जोयं) आतप, उद्योत, (अगुरु जडु) अगुरु जडु, (तिरथ) तीर्थङ्कर, (निमिष) निर्माण, और (उवघायं) उपघात (इय) इस प्रकार (अट्ट) आठ (प्रत्येका) प्रत्येक प्रकृतियाँ हैं ॥ २५ ॥

भावार्थ—“ पिण्डपयडित्ति चउदस ” इस वाक्य का सम्यन्ध चौबीसवीं गाथा के साथ है, उक्त गाथा में कहीं हुई गति, जाति आदि चौदह प्रकृतियों को पिण्डप्रकृति कहने का मतलब यह है कि उन में से हर एक के भेद हैं; जैसे कि, गति नाम के चार भेद, जाति नाम के पाँच भेद इत्यादि. पिण्डित का-अर्थात् समुदाय का ग्रहण होने से पिण्डप्रकृति कही जाती है।

प्रत्येकप्रकृतिके आठ भेद हैं, उन के हर एक के साथ नाम शब्द को जोड़ना चाहिये; जैसे कि पराघात नाम, उच्छ्वास नाम आदि. प्रत्येक का मतलब एक एक से है-अर्थात् इन आठों प्रकृतियों के हर एक के भेद नहीं है इस लिये ये प्रकृतियाँ, प्रत्येक प्रकृति, शब्द से कही जाती हैं. उनके नाम इस प्रकार हैं;— (१) पराघात नाम कर्म, (२) उच्छ्वास नाम कर्म, (३) आतप नाम कर्म (४) उद्योत नाम कर्म, (५) अगुरुजडु नाम कर्म, (६) तीर्थङ्कर नाम कर्म, (७) निर्माण नाम कर्म और (८) उपघात नाम कर्म, इन प्रकृतियों का अर्थ यहाँ इसलिये नहीं कहा गया कि, खुद ग्रन्थकार ही आगे कहने वाले हैं।

“ अथ दशक शब्द से जो प्रकृतियाँ ली जाती हैं उनको इस भाषामें कहते हैं. ”

तसवायरमज्जत्तं पचेयधिरं सुभं च सुभगं च । सुस-
राद्वज्जलसं तसदसर्गं धावरदसं तु इमं ॥ २६ ॥

(तस) तस, (वायर) वायर, (मज्जत्तं) मज्जत्तं, (पचेय) पचेय, (धिरं) धिरं

स्थिर, (शुभं) शुभ, (च) और (सुभग) सुभग, (सुस्वराज्ज) सुस्वर, आदेय और (जसं) यशःकीर्ति, ये प्रकृतियाँ (तस दसगं) (अस-दशक कही जाती हैं. (थावरदसंतु) स्थावर-दशक तो (इमं) यह है-जो कि आगे की गाथा में कहेंगे ॥ २६ ॥

भावार्थ-यहाँ भी प्रत्येकप्रकृति के साथ नाम शब्द को जोड़ना चाहिये, जैसे कि असनाम, थावरनाम आदि. अस से लेकर यशःकीर्ति तक गिनती में दस प्रकृतियाँ हैं, इस लिये ये प्रकृतियाँ अस-दशक कही जाती हैं, इसी प्रकार स्थावर-दशक को भी समझना चाहिये, जिसे कि आगे की गाथा में कहने वाले हैं. इस दशक की प्रकृतियों के नाम:- (१) अस नाम, (२) थावर नाम, (३) पर्याप्त नाम, (४) प्रत्येक नाम (५) स्थिर नाम, (६) शुभ नाम, (७) सुभग नाम, (८) सुस्वर नाम (९) आदेय नाम और (१०) अयशःकीर्ति नाम, इन प्रकृतियों का स्वरूप भी आगे कहा जायगा.

“ स्थावर-दशक शब्द से जो प्रकृतियाँ ली जाती हैं, उनको इस गाथा में कहते हैं ”

थावरसुहुमअपज्जं साधारणअथिरअसुभदुभगाणि ।
दुस्सराणाइज्जाजसमियनामे सेयरा वीसं ॥ २७ ॥

(थावर) स्थावर, (सुहुम) सूक्ष्म, (अपज्जं) अपर्याप्त, (साधारण) साधारण, (अथिर) अस्थिर, (असुभ) अशुभ, (दुभगाणि) दुर्भग, (दुस्सराणाइज्जाजसं) दुःस्वर, अनादेय और अयशः कीर्ति, (इयं) इस प्रकार (नाम) नाम कर्म में (सेयरा) इतर अर्थात् असदशक के साथ स्थावर-दशक को मिलाने से (वीसं) १० प्रकृतियाँ होती हैं ॥ २७ ॥

भावार्थ—त्रस-दशक में जितनी प्रकृतियाँ हैं उनकी विरोधिनो प्रकृतियाँ स्थावर-दशक में हैं; जैसे कि त्रसनाम से विपरीत स्थावरनाम, वादरनाम से विपरीत सूक्ष्मनाम, पयोत्तनाम का प्रतिपक्षी अपर्याप्तनाम, इसी प्रकार शेष प्रकृतियों में भी सम-भूतना चाहिये. त्रस-दशक की गिनती पुण्य-प्रकृतियों में और स्थावर-दशक की गिनती पाप-प्रकृतियों में है. इन बीस प्रकृतियों को भी प्रत्येक-प्रकृति कहते हैं अतः पच पञ्चीसवीं गाथामें कही हुई आठ प्रकृतियों को इनके साथ मिलानेसे अष्टादश प्रकृतियाँ, प्रत्येक प्रकृतियाँ हुई. नाम शब्द का प्रत्येक के साथ सम्यग्ध पूर्ववत्, समभूतना चाहिये जैसे कि—

- (१) स्थावर नाम, (२) सूक्ष्म नाम, (३) अपर्याप्त नाम, (४) साधारण नाम, (५) अस्थिर नाम, (६) अशुभ नाम, (७) दुर्भग नाम, (८) दुःस्वप्न नाम, (९) अनादेय नाम और (१०) अयशः कीर्ति नाम.

“ ग्रन्थ-लाघव के अर्थ, अनन्तरोक्त त्रस आदि बीस प्रकृतियों के अन्दर, कतिपय संज्ञाओं (परिभाषा, सङ्केत) को दो गाथाओं से कहते हैं. ”

तसचउधिरच्छकंअधिरच्छकसुहुमतिगघावर
चउक्कं । सुभगतिगाइविमासा तदाइसंखाहिं
पयडोहिं ॥ २८ ॥

(तसचउ)-त्रसचतुष्क, (धिरच्छकं) स्थिरपद्क, (अधिरच्छकं) अस्थिरपद्क (सुहुमतिग) सूक्ष्मत्रिक, (गघावरचउक्कं) स्थावरचतुष्क, (सुभगतिगाइविमासा) सुभग-त्रिक आदि विमाषाएँ करनेनी चाहिये, सङ्केत करने की रीति यह है कि

(तदाह संज्ञादि पयर्हीह) सहस्राक्षी आदि में जिस प्रकृति का निर्देश किया गया हो, उस प्रकृति से निर्दिष्ट सहस्राक्षी की पूर्णता तक, जितनी प्रकृतियाँ मिलें, लेना चाहिये ॥ २८ ॥

भावार्थ—संकेत करने से शास्त्र का विस्तार नहीं पड़ता इसलिये संकेत करना आवश्यक है. संकेत, जिमाया, परिभाषा, संज्ञा, ये शब्द समानार्थक हैं. यहाँ पर संकेत की पद्धति ग्रन्थकार ने यों बतलाई है;— जिस सख्या के पहले, जिस प्रकृतिका निर्देश किया हो उस प्रकृति को, जिस प्रकृति पर सख्या पूर्ण हो जाय उस प्रकृति की तथा बीच की प्रकृतियों को, उक्त संकेतों से लेना चाहिये; जैसे:—

अस-चतुष्क—(१) असनाम, (२) यादरनाम, (३) पर्याप्तनाम और (४) प्रत्येकनाम—ये चार प्रकृतियों "असचतुष्क" इस संकेत से ली गई. ऐसे ही आगे भी समझना चाहिये.

स्थिरपट्क—(१) स्थिरनाम, (२) शुभनाम, (३) सुभगनाम, (४) सुस्वरनाम, (५) आदेयनाम, और (६) यशःकीर्तिनाम.

अस्थिरपट्क—(१) अस्थिरनाम, (२) अशुभनाम, (३) दुःभगनाम, (४) दुःस्वरनाम, (५) अनादेयनाम और (६) अयशःकीर्तिनाम.

स्थावर-चतुष्क—(१) स्थावरनाम, (२) सूक्ष्मनाम, (३) अपर्याप्तनाम और (४) साधारणनाम.

सुभग-त्रिक—(१) सुभगनाम, (२) सुस्वरनाम और (३) आदेयनाम.

गाथा में आदि शब्द है इसलिये दुर्भग-त्रिक का भी समग्र कर लेना चाहिये।

दुर्भग-त्रिक—(१) दुर्भग, (२) दुःस्व और (३) भनदिय।

वरणचउ अगुरुलघुचउ तसाइदुतिचउरक्क
मिच्चाई । इय अन्नाधि विमासा, तथाइ संखाहि
पयडौहि ॥ २६ ॥

(वण चउ) वर्णचतुष्क, (अगुरु लघु चउ) अगुरुलघु-चतुष्क, (तसाइ दुति चउर छकमिच्चाइ) अस-द्विक, अस-त्रिक, अस-चतुष्क, असपदक इत्यादि (इय) इस प्रकार (अन्नाधि विमासा) अन्य विमापार्थ भी समझनी चाहिये, (तथाइ संखादिपयडौहि) तदादिसङ्ख्यप्रवृत्तियों के द्वारा ॥ २६ ॥

भावार्थ—पूर्वोक्त गाथा में कुछ संकेत दिखलाये गये, उसी प्रकार इस भाषा के द्वारा भी कुछ दिखलाए जाते हैं -

वर्णचतुष्क—(१) वर्णनाम, (२) गन्धनाम, (३) रसनाम और (४) स्पर्शनाम—ये चार प्रवृत्तियाँ वर्णचतुष्क इस संकेत से ली जाती हैं। इस प्रकार आगे भी समझना चाहिये।

अगुरुलघु-चतुष्क—(१) अगुरुलघुनाम, (२) उपधात-नाम, (३) ययधातनाम और (४) उच्छ्वासनाम,

अस-द्विक—(१) असनाम और (२) वादनाम,

अस-त्रिक—(१) असनाम, (२) वादनाम, और (३)

त्रसचतुष्क—(१) वचनम्, (२) वादरनाम्, (३)
पर्याप्तनाम् और (४) प्रत्येकनाम्

त्रसषट्क—(१) वचनम्, (२) वादरनाम्, (३)
पर्याप्तनाम्, (४) प्रत्येकनाम्, (५) स्थिरनाम् और (६)
धुमनाम्.

इनसे ग्रन्थ भी सकेत हैं जैसे कि—

स्त्यानर्द्धि त्रिक—(१) स्त्यानर्द्धि, (२) निद्रानिद्रा
और (३) प्रचलाप्रचला.

तृतीसवीं गाथा में कहा गया था कि नामकर्मकी सङ्ख्याएँ
जुदी जुदी अपेक्षाओं से जुदी जुदी हैं अर्थात् उस के बयालास ४२
भेद भी हैं, और तिरानवे २३ भेद भी हैं इत्यादि बयालीस भेद
अब तक कहे गये उम्ह यों समझना चाहिये— चौदह १४ पियड-
प्रकृतियाँ चौबीसवीं गाथा में कही गई, आठ ८ प्रत्येक-प्रष्ट तेषाँ,
पच्चीसवीं गाथा में कही गई; त्रस-दशक और स्थायरदशक की
बीस प्रकृतियाँ कमश छवीसवीं और सच्चाईसवीं गाथा में कही
गई इन सबको मिलाने से नाम कर्म की बयालीस प्रकृतियाँ हुई.

“ नामकर्मके बयालीस भेद कह चुके, अब उन्हीं के तिरानवे
भेदों को कहने के लिय चौदह पियड-प्रकृतियों को उत्तर-प्रकृतियों
कही जाती हैं. ”

गदुयाद्गुण उ कमसो चटपणपणतिपण पंचकृच्छ्रं ।
पणदुगपणदुचउदुग द्यउत्तरभेयपणसट्ठी ॥ ३० ॥

(गदुयाद्गुण) गति आदि के (उ) तो (कमसो) कमश
(चट) चार, (पण) पांच, (पण) पांच, (छ) छह, (छक) छह,
(पण) पांच, (दुग) दो, (पणदु) पांच, आठ, (सउ) चार, और

(दुग) दो, (इय) इस प्रकार (उत्तरभेदपणसट्टी) पैसठ उत्तरभेद हैं ॥ ३० ॥

भावार्थ—चौबीसवीं गाथा में चौदह प्रकृतियों के नाम कहे गये हैं, इस गाथा में उनके हर एक के उत्तर-भेदों की सङ्ख्या को कहते हैं; जैसे कि, (१) गतिनामकर्म के चार भेद, (२) जातिनामकर्म के पाँच भेद, (३) तनु (शरीर) नामकर्म के पाँच भेद, (४) उपाङ्गनामकर्म के तीन भेद, (५) बन्धननामकर्म के पाँच भेद, (६) संघातनामकर्म के पाँच भेद, (७) संहननामकर्म के छह भेद, (८) संस्थाननामकर्म के छह भेद, (९) वर्णनामकर्म के पाँच भेद, (१०) गन्धनामकर्म के दो भेद, (११) रसनामकर्म के पाँच भेद, (१२) स्पर्शनामकर्म के आठ भेद, (१३) आनुपूर्वीनामकर्म के चार भेद, (१४) विहायोगतिनामकर्म के दो भेद, इस प्रकार उत्तर-भेदों की कुल सङ्ख्या पैसठ ६४ होती है।

“ नामकर्म की ९३, १०३ और ६७ प्रकृतियाँ किस तरह होती हैं, सो दिखलाते हैं ”

**अडबोस-जुया तिनबड संते वा पनरबंधणे तिसयं ।
बंधणसंघायगही तणूसु सामन्न वणणधज्ज ॥३१॥**

(अडबोस-जुया) अष्टादस प्रत्येक प्रकृतियों को पैसठ प्रकृतियों में जोड़ देने से (संते) सत्ता में (तिनबड) तिरानवे ६३ भेद होते हैं, (वा) अथवा इन तिरानवे प्रकृतियों में (पनरबंधणे) पन्द्रह बंधनों के यस्तुतः दस बंधनों के जोड़ देने से (संते) सत्ता में (तिसयं) एकसौ तीन प्रकृतियाँ होती हैं, (तणूसु) शरीरों में अर्थात् शरीर के ग्रहण से (बंधणसंघायगही) बंधनों और संघा-

तनों का ग्रहण हो जाता है, और इसी प्रकार (सामान्यतः) सामान्य रूप से वर्ण-चतुष्क का भी ग्रहण होता है ॥ ३१ ॥

भावाद्ये-पूर्वोक्त गाथा में चौदह विण्ड-प्रकृतियों का संरूपा, पैंसठ कहीं गई हैं, उनमें अठारहस प्रत्येक प्रकृतियाँ-अर्थात् आठ = पराघात आदि दस अस आदि, और दस स्थावर आदि, जोड़ दिये जायें तो नामकर्म की तिरानवे ६३ प्रकृतियाँ सत्ता की अपेक्षा से समझना चाहिये. इन तिरानवे प्रकृतियों में, बन्धन-नाम के पाँच भेद, जोड़ दिये गये हैं, परन्तु किसी अपेक्षा से बन्धननाम के पन्द्रह भेद भी होते हैं, ये सब, तिरानवे प्रकृतियों में जोड़ दिये जायें तो नामकर्म के एकसौ तीन भेद होंगे-अर्थात् बन्धननाम के पन्द्रह भेदों में से पाँच भेद जोड़ देने पर तिरानवे भेद कह लेंगे हैं, अब सिर्फ बन्धननाम के शेष दस भेद जोड़ना बाकी रह गया था, सो इनके जोड़ देने से $६३ + १० = ७३$ नामकर्म के भेद सत्ता की अपेक्षा हुये. नामकर्म की ६७ प्रकृतियाँ इस प्रकार समझना चाहिये:- बन्धननाम के १५ भेद और संघातननाम के पाँच भेद, ये बीस प्रकृतियाँ, शरीरनाम के पाँच भेदों में शामिल की जायें, इसी तरह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श इन चार प्रकृतियों की बीस उत्तर-प्रकृतियों को चार प्रकृतियों में शामिल किया जाय, इस प्रकार वर्ण आदि की सोलह तथा बन्धन-संघातन की बीस, दोनों को मिलाने से छत्तीस प्रकृतियाँ हुरीं. नामकर्म की एकसौ तीन प्रकृतियों में से छत्तीस को घटा देने से ६७ प्रकृतियाँ रही.

बौद्धारिक आदि शरीर के सदृश ही बौद्धारिक आदि बन्धन तथा बौद्धारिक आदि संघातन है इसी लिये बन्धनों और संघातनों का शरीरनाम में अन्तर्भाव कर दिया गया. वर्ण की पाँच उत्तर-प्रकृतियाँ हैं इसी प्रकार गन्ध की दो, रस की पाँच और

स्पर्श की आठ उत्तर-प्रकृतियाँ हैं. साजात्य को लेकर विशेष भेदों की विवक्षा नहीं की किन्तु सामान्य-रूप से एक एक ही प्रकृति ली गई ।

“यन्ध आदि की अपेक्षा कर्म-प्रकृतियों की जुदाई संख्याएँ”

यन्ध सत्तट्टी बंधोदण य न य सम्ममीसया बंधे ।
बंधुदण सत्ताण वीसट्टवीसट्टवन्नसयं ॥ ३२ ॥

(इय) इस प्रकार (सत्तट्टी) ६७ प्रकृतियाँ (बंधोदण) यन्ध, उदय और (य) स्व- अर्थात् उद्दीरणा की अपेक्षा समक्षता चाहिये. (सम्ममीसया) सम्यक्त्वमोहनीय और मिथ्यमोहनीय (यन्ध) यन्ध में (न य) न स्व-नैऋ-नहीं लिये जाते, (बंधुदण सत्ताण) यन्ध, उदय और सत्ता की अपेक्षा क्रमशः (वीस ट्टवीसट्टवन्नसयं) एकसौ बीस, एकसौ पचास और एकसौ अष्टावन कर्मप्रकृतियों ली जाती हैं ॥ ३२ ॥

भाषार्थ—इस गायी में यन्ध, उदय, उद्दीरणा तथा सत्ता की अपेक्षा से कुल कर्म-प्रकृतियों की जुदी जुदी संख्याएँ कही गई हैं ।

एकसौ बीस १२० कर्म-प्रकृतियाँ यन्ध की अधिकारिणी हैं, सो इस प्रकार;—नामकर्मकी ६७, सनावरणीय की ४, दर्शना-धरणीय की ९, वेदनीय की २, मोहनीय की २६, आयुकी ४, गोत्र की २ और अन्तराय की ५ सबको मिलाकर १२० कर्मप्रकृतियाँ हुई.

यद्यपि मोहनीयकर्म के २६ भेद हैं परन्तु यन्ध २६ वां ही होता है, सम्यक्त्वमोहनीय और मिथ्यमोहनीय, इन दो प्रकृतियों का यन्ध नहीं होता, जिस मिथ्यात्वमोहनीय का यन्ध होता है,

उस क कुछ पुद्गलों को जीव अपने सम्यक्त्वगुण से अत्यन्तशुद्ध कर देता है और कुछ पुद्गलों को अर्द्ध-शुद्ध करता है. अत्यन्त-शुद्ध-पुद्गल, सम्यक्त्वमोहनीय और अर्द्ध-शुद्धपुद्गल मिथ्यात्वमोहनीय कहलाते हैं.

तात्पर्य यह है कि दर्शनमोहनीय की दो प्रकृतियों को-सम्यक्त्वमोहनीय और मिथ्यमोहनीय को कम कर देने से शेष १२० प्रकृतियाँ बन्ध-योग्य हुई.

अब इन्हीं बन्ध-योग्य प्रकृतियों में-जो मोहनीय की दो प्रकृतियाँ घटा दी गई थीं उनको-मिला देने से एकसौ बारस १२२ कर्म-प्रकृतियाँ, उदय तथा उदीरणा की अधिकारीणी हुई. क्योंकि अन्यान्य प्रकृतियों के समान ही सम्यक्त्वमोहनीय तथा मिथ्यमोहनीय की उदय-उदीरणा हुआ करती है.

एकसौ अष्टाधन १५८ अथवा एकसौ अड़तालीस १५८ प्रकृतियाँ सत्ता की अधिकारीणी हैं, सो इस प्रकार-ज्ञानावरणीय की ५, दर्शनावरणीय की ६, वेदनीय की २, मोहनीय की २८, आयु की ४ नाम-कर्मकी १०३, गोत्र की २ और अन्तराय की ५ सब मिलाकर १५८ हुई. इस सङ्ख्या में बन्धन नाम के १५ भेद मिलाए गये हैं, यदि १५ के स्थान में ५ भेद ही बन्धन के समझे जाय तो १५८ में से १० के घटा देने पर सत्तायोग्य प्रकृतियों की सङ्ख्या १४८ होगी.

" चौथीसवीं गाथा में चौदह पिण्ड-प्रकृतियाँ कही गई हैं; अथ उनके उत्तर-भेद कहे जायेंगे, पहले तीन पिण्ड-प्रकृतियों के-गति, जाति तथा शरीरनाम के उत्तर-भेदों को इस गाथा में कहते हैं. "

निरयतिरिनरसुरगर्द्वं द्रुगवियतियचउपणिं-
द्विजार्द्वयो । श्रीरालविउव्वाहारगतैयकम्मणपण-
सरीरा ॥ ३३ ॥

(निरयतिरिन्नरसुरगई) नरक-गति, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति और देवगति ये चार गतिनामकर्म के भेद हैं। (इगधियतिय चउपणिदिजाईओ) एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रिय ये जातिनाम के पाँच भेद हैं।

(ओरालविउव्वाहारगतेयकम्मणपणसरोरा) औदारिक, वैश्रिय, आहारक, तैजस, और कर्मण, ये पाँच, शरीरनाम के भेद हैं ॥ ३३ ॥

भावार्थ—गतिनामकर्म के चार भेद.

(१) जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि जिसे से "यह नरक-जीव है" ऐसा कहा जाय, उस कर्म को नरक-गतिनामकर्म कहते हैं।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि जिसे देख "यह तिर्यञ्च है" ऐसा कहा जाय उस कर्म को तिर्यञ्चगतिनामकर्म कहते हैं।

(३) जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि जिसे देख "यह मनुष्य है" ऐसा कहा जाय, उस कर्म को मनुष्यगतिनामकर्म कहते हैं।

(४) जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि जिसे देख "यह देव है" ऐसा कहा जाय उस कर्म को देवगतिनामकर्म कहते हैं।

जातिनामकर्म के पाँच भेद।

(१) जिस कर्म के उदय से जीव को सिर्फ एक इन्द्रिय—त्वानिन्द्रिय की प्राप्ति हो उसे एकेन्द्रियजातिनामकर्म कहते हैं।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव को दो इन्द्रियाँ—त्वचा और जीम—प्राप्त हों, वह द्वेन्द्रियजातिनामकर्म.

(३) जिस कर्म के उदय से तीन इन्द्रियाँ—त्वचा, जीभ और नाक—प्राप्त हों, वह त्रिन्द्रियजातिनामकर्म.

(४) जिस कर्म के उदय से चार इन्द्रियाँ—त्वचा, जीभ, नाक और आँख—प्राप्त हों वह चतुर्देन्द्रियजातिनाम.

(५) जिस कर्म के उदय से पाँच इन्द्रियाँ—त्वचा, जीभ, नाक, आँख और कान—प्राप्त हों, वह पञ्चदेन्द्रियजातिनाम.

शरीरनाम के पाँच भेद ।

(१) उदार अर्थात् प्रधान भयवा स्थूलपुद्गलोंसे बना हुआ शरीर औदारिक कहलाता है, जिस कर्म से ऐसा शरीर मिले उसे औदारिकशरीरनामकर्म कहते हैं.

तीर्थङ्कर और गणधरों का शरीर, प्रधानपुद्गलों से बनता है. और सर्वसाधारण का शरीर स्थूल, असारपुद्गलों से बनता है. मनुष्य और तिर्यञ्च को औदारिकशरीर प्राप्त होता है ।

(२) जिस शरीर से विविध क्रियाएँ होती हैं, उसे वैक्रिय शरीर कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति हो, उसे वैक्रियशरीरनामकर्म कहते हैं ।

विविध क्रियाएँ ये हैं:—एक स्वरूप धारण करना, अनेक स्वरूप धारण करना, छोटा शरीर धारण करना; बड़ा शरीर धारण करना; आकाश में चलने योग्य शरीर धारण करना, भूमि पर चलने योग्य शरीर धारण करना; दृश्य शरीर धारण करना, अदृश्य शरीर धारण करना, इत्यादि अनेक प्रकार की अवस्थाओं को वैक्रियशरीरधारी जीव कर सकता है ।

वैक्रियशरीर दो प्रकार का है:—(१) औपपातिक और (२) लाघिप्रत्यय.

देव और नारकों का शरीर औपधातिक कहलाता है अर्थात् उनकी जन्म से ही वैक्तियशरीर मिलता है। लब्धिप्रत्ययशरीर, तिर्यञ्च और मनुष्यों को होता है अर्थात् मनुष्य और तिर्यञ्च, तप आदि के द्वारा प्राप्त किये हुये शक्ति-विशेष से वैक्तियशरीर धारण कर लेते हैं।

(३) चतुर्दशपूर्वधारी मुनि ध्रुव (महाविदेह) क्षेत्र में वर्तमान सौर्यद्वार से अपना संदेह निवारण करने के लिये अथवा उनका धर्म्य देखने के लिये जब उक्त क्षेत्रको जाना चाहते हैं तब लब्धिविशेष से एक हाथ प्रमाण अतिविशुद्धस्फटिक के समान निर्मल जो शरीर धारण करते हैं, उस शरीर को आहारकशरीर कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति हो उसे आहारकशरीरनामकर्म कहते हैं।

(४) तेजःपुद्गलों से बना हुआ शरीर तेजस कहलाता है, इस शरीर की उष्णता से खाये हुये अन्नका पाचन होता है और कोई कोई तपस्वी जो क्रोध से तेजोलेश्या के द्वारा औरों को नुकसान पहुँचाता है तथा प्रसन्न होकर शीतलेश्या के द्वारा फायदा पहुँचाता है सो इसी तेजःशरीर के प्रभाव से समझना चाहिये, अर्थात् आहार के पाक का हेतु तथा तेजोलेश्या और शीतलेश्या के निर्गमन का हेतु जो शरीर, यह तेजस शरीर कहलाता है, जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है उसे तेजसशरीरनामकर्म कहते हैं।

(५) कर्मों का बना हुआ शरीर कर्मण कहलाता है, जीव के प्रदेशों के साथ लगे हुये आठ प्रकार के कर्म-पुद्गलों को कर्मण-शरीर कहते हैं, यह कर्मणशरीर, सब शरीरों का धीज है, इसी शरीर से जीव अपने मरण-देश को छोड़ कर उत्पत्तिस्थान को

जाता है. जिस कर्म से कर्मणशरीर की प्राप्ति हो, उसे कर्मण-शरीरनामकर्म कहते हैं ।

समस्तसंसारो जीवों को तैजसशरीर, और कर्मणशरीर, ये दो शरीर व्यवस्थित होते हैं ।

“ उपाङ्गनामकर्म के तीन भेद ”

बाहूऋषिद्विसिरउयरंगउवंगअंगुलीपमुहा ।

सेसा अंगोवंगा पटमतणुतिगस्सुवंगाणि ॥३४॥

(बाहू) भुजा, (जँघा, (ऋषि) पीठ, (सिर) सिर, (उर) छाती और (उयरंग) पेट, ये अङ्ग हैं. (अंगुली पमुहा) उँगली आदि (उवंग) उपाङ्ग हैं. (सेसा) शेष (अंगोवंगा) अङ्गोपाङ्ग हैं, (पटमतणुतिगस्सुवंगाणि) ये अङ्ग, उपाङ्ग और अङ्गोपाङ्ग प्रथम के तीन शरीरों में ही होते हैं ॥ ३४ ॥

भाषार्थ—पिण्डप्रकृतियों में चौथा उपाङ्गनामकर्म है.

उपाङ्ग शब्द से तीन वस्तुओं का—अङ्ग, उपाङ्ग और अङ्गोपाङ्ग का ग्रहण होता है. ये तीनों—अङ्गादि, आदारिक, प्रैक्रिय और आहारक इन तीन शरीरों में ही होते हैं; अन्त के तैजस और कर्मण इन दो शरीरों में नहीं होते क्योंकि इन दोनों का कोई संस्थान अर्थात् आकार नहीं होता; अङ्गोपाङ्ग आदि के लिये किसी न किसी आकृति की आवश्यकता है, सो प्रथम के तीन शरीरों में ही पाई जाती है.

अङ्ग के आठ भेद हैं—दो भुजाएं, दो जँघाएं, एक पीठ, एक सिर, एक छाती और एक पेट.

अङ्ग के साथ जुड़े हुए छोटे अवयवों को उपाङ्ग कहते हैं जैसे, उँगली आदि ।

(४) जिस कर्म के उदय से पूर्व-गृहीततैजसपुद्गलों के साथ गृह्यमाणतैजसपुद्गलों का परस्पर बन्ध हो, वह तैजसशरीर-बन्धननाम.

(५) जिस कर्म के उदय से पूर्व-गृहीतकर्मणपुद्गलों के साथ, गृह्यमाणकर्मणपुद्गलों का परस्पर सम्बन्ध हो, वह कर्मणशरीर-बन्धननामकर्म.

■ बन्धननामकर्म का स्वरूप कह चुके, बिना एकत्रित किये हुये पुद्गलों का आपस में बन्ध नहीं होता इस लिये परस्पर सन्निधान का कारण, सङ्घातननामकर्म कहा जाता है ।

तं संघायद् उरलाद् पुग्गले तखगणं व दंताली ।
तं संघायं बधणमिव तणुनामेण पंचविहं ॥ ३६ ॥

(दंताली) दताली (तखगण) तृण-समूह के सदृश (ज) जो कर्म (उरलाद् पुग्गले) औद्धारिक आदि शरीर के पुद्गलों को (संघायद्) एकठा करता है (तं संघायं) वह संघातननामकर्म है. (बधणमिव) बन्धननामकर्म की तरह (तणुनामेण) शरीर नाम की अपेक्षा से वह (पंचविहं) पाँच प्रकार का है ॥ ३६ ॥

भावार्थ—प्रथम प्रहण किये हुये शरीरपुद्गलों के साथ गृह्यमाणशरीरपुद्गलों का परस्पर बन्ध तभी हो सकता है जब कि उन दोनों प्रकार के—गृहीत और गृह्यमाण पुद्गलों का परस्पर सान्निध्य हो पुद्गलों को परस्पर सन्निहित करना—एक दूसरे के पास व्यवस्था से स्थापन करना संघातनकर्म का कार्य है. इसमें दृष्टान्त दन्ताली है. जैसे, दन्ताली से इधर उधर बिखरी हुई घास एकट्ठी की जाती है फिर उस घास का गूहा र्पाया जाता है वसी प्रकार सङ्घातननामकर्म, पुद्गलों को सन्निहित करता है और बन्धन नाम, वनको सम्बद्ध करता है.

शरीरनाम की अपेक्षा जिस प्रकार बन्धननाम के पाँच भेद किये गये उसी प्रकार संघातननाम के भी पाँच भेद हैं:-

(१) जिस कर्म के उद्द्य से औदारिकशरीर के रूप में परिणतपुद्गलों का परस्पर सांनिध्य हो, यह औदारिकसंघातननाम-कर्म कहलाता है-

(२) जिस कर्म के उद्द्य से वैक्रियशरीर के रूप में परिणतपुद्गलों का परस्पर सांनिध्य हो, यह वैक्रियसंघातननाम-

(३) जिस कर्म के उद्द्य से आहारकशरीर के रूप में परिणतपुद्गलों का परस्पर सांनिध्य हो, यह आहारकसंघातननाम-

(४) जिस कर्म के उद्द्य से तैजसशरीर के रूप में परिणतपुद्गलों का परस्पर सांनिध्य हो, यह तैजससंघातननाम-

(५) जिस कर्म के उद्द्य से कार्मेणशरीर के रूप में परिणतपुद्गलों का परस्पर सांनिध्य हो, यह कार्मेणसंघातननाम-

"इकतीसवीं गाथा में 'संतेवा वनरबंधणे तिसयं' ऐसा कहा है, उसे स्पष्ट करने के लिये बन्धननाम के पन्द्रह भेद दिखलाते हैं"

ओरालविउव्याहारयाण सगतेयकम्मजुत्ताणं ।

नवबंधणाणि इयरदुसहियाणं तिन्नि तेसिं च ॥ ३७ ॥

(सगतेयकम्मजुत्ताणं) अपने अपने तैजस तथा कार्मेण के साथ संयुक्त ऐसे (ओराल विउव्याहारयाण) औदारिक, वैक्रिय और आहारक के (नव बंधणाणि) नव बन्धन होते हैं. (इयर दुसहियाणं) इतर दो-तैजस और कार्मेण इनके साथ अर्थात् मिश्र के साथ औदारिक, वैक्रिय और आहारक का संयोग होने पर (तिन्नि) तीन बन्धन-प्रकृतियाँ होती हैं. (च) और (तेसिं) उनके अर्थात् तैजस और कार्मेण के, स्व तथा इतर से संयोग होने पर, तीन बन्धन-प्रकृतियाँ होती हैं ॥ ३७ ॥

सावार्थ—इस गाथा में दन्धननामकर्म के पन्द्रह भेद किस प्रकार होते हैं सो दिखलाने हैं:-

औदारिक, धैक्रिय और आहारक इन तीनों का स्वकीयपुद्गलों से-अर्थात् औदारिक, धैक्रिय और आहारकशरीररूप से परिणतपुद्गलों से, तैजसपुद्गलों से तथा कर्मणपुद्गलों से सम्बन्ध करानेवाले दन्धननामकर्म के नव भेद हैं।

औदारिक, धैक्रिय और आहारक का-हर एक का, तैजस और कर्मण के साथ युगपत् सम्बन्ध करानेवाले दन्धननामकर्म के तीन भेद हैं।

तैजस और कर्मण का स्वकीय तथा इतर से सम्बन्ध करानेवाले दन्धननामकर्म के तीन भेद हैं।

पन्द्रह दन्धननामकर्म के नाम ये हैं:-

- (१) औदारिक-औदारिक-दन्धन-नाम. (२) औदारिक-तैजस-दन्धन-नाम. (३) औदारिक-कर्मण-दन्धन-नाम. (४) धैक्रिय-धैक्रिय-दन्धन-नाम. (५) धैक्रिय-तैजस-दन्धननाम. (६) धैक्रिय-कर्मण-दन्धन-नाम. (७) आहारक-आहारक-दन्धननाम. (८) आहारक-तैजस-दन्धन-नाम. (९) आहारक-कर्मण-दन्धन-नाम. (१०) औदारिक-तैजस-कर्मण-दन्धन-नाम. (११) धैक्रिय-तैजस-कर्मण-दन्धन-नाम. (१२) आहारक-तैजस-कर्मण-दन्धन-नाम. (१३) तैजस-तैजस-दन्धन-नाम. (१४) तैजस-कर्मण-दन्धन-नाम. (१५) कर्मण-कर्मण-दन्धन-नाम.

इतका अर्थ यह है कि:-

(१) जिस कर्म के उदय से, पुर्वगृहीत औदारिकपुद्गलों के साथ गृह्यमाण औदारिकपुद्गलों का परस्पर सम्बन्ध होता है उसे औदारिक-औदारिक-दन्धननाम कर्म कहते हैं.

(२) जिस कर्म के उदय से औदारिक दल का तैजस दल के साथ सम्बन्ध हो उसे औदारिक-तैजस-बन्धननाम कहते हैं.

(३) जिस कर्म के उदय में औदारिक दल का कार्मण दल के साथ सम्बन्ध होता है उसे औदारिक-कार्मण-बन्धननाम कहते हैं.

इसी प्रकार अन्य बन्धननामों का भी अर्थ समझना चाहिये. औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीरों के पुद्गलों का परस्पर सम्बन्ध सही होता, क्योंकि वे परस्पर विरुद्ध हैं. इसलिये इन के सम्बन्ध कहनेवाले नामकर्म भी नहीं हैं.

“संहनननामकर्म के छह भेद, दो भाषाओं से कहते हैं.”

संघयणमट्टिनिचओ तं छद्दा वज्जरिसहनारायं ।

तहय रिसहनारायं नारायं अद्धनारायं ॥ ३८ ॥

कोलिय केवहं इह रिसहो पट्टो य कोलिया वज्जं ।

उभओ मक्खडवधो नारायं इममुरालंगे ॥ ३९ ॥

(संघयणमट्टिनिचओ) हाथों की रचनाको संहनन कहते हैं, (तं) यह (छद्दा) छद्म प्रकार का है— (वज्जरिसहनारायं) वज्रश्रृंगनाराय, (तहय) उसी प्रकार (रिसहनारायं) श्रृंगनाराय, (नारायं) नाराय, (अद्धनारायं) अर्द्धनाराय, ॥ ३८ ॥

(कोलिय) कौलिका और (केवहं) सेवार्थ. (इह) इस जाल में (रिसहो पट्टो) श्रृंग का अर्थ, पट्ट है; (य) और (कोलिया वज्जं) वज्र का अर्थ, कौलिका-खोला है; (उभओ मक्खडवधो नाराय) नाराय का अर्थ, दोनों ओर मर्कट-बन्ध है. (इममुरालंगे) यह संहनन औदारिकशरीर में ही होता है ॥ ३९ ॥

भावार्थ—पिण्डप्रकृतियों का वर्णन चल रहा है उन में सातवाँ प्रकृति का नाम है, संहनननाम. उसके छह भेद हैं.

हाड़ों का आपस में जुड़जाना—मिलना, अर्थात् रचना विशेष, जिस नामकर्म के उद्दय से होता है, उसे 'संहनन-नामकर्म' कहते हैं।

(१) वज्रकृष्णभनाराच संहनननाम—वज्रका अर्थ है खीला, कृष्ण का अर्थ है, वेष्टनपट्ट और नाराच का अर्थ है दोनों तरफ मर्कट-बन्ध. मर्कट-बन्ध से बन्धी हुई दो हाड़ियों के ऊपर तीसरे, हाड़ी का बैठन हो, और तीनों को भेदने वाला हाड़ी का खीला जिस संहनन में पाया जाय उसे वज्रकृष्णभनाराच संहनन कहते हैं, और जिस कर्म के उद्दय से ऐसा संहनन प्राप्त होता है उस कर्म का नाम भी वज्रकृष्णभनाराच संहनन है।

(२) कृष्णभनाराच संहनननाम—दोनों तरफ हाड़ों का मर्कट-बन्ध हो, तीसरे, हाड़का बैठन भी हो लेकिन तीनों को भेदने वाला हाड़ का खीला न हो, तो कृष्णभनाराच संहनन. जिस कर्म के उद्दय से ऐसा संहनन प्राप्त होता है उसे कृष्णभनाराचसंहनननामकर्म कहते हैं।

(३) नाराच संहनननाम—जिस रचना में दोनों तरफ मर्कटबन्ध हो लेकिन बैठन और खीला न हो उसे नाराच संहनन कहते हैं, जिस कर्म से ऐसा संहनन प्राप्त होता है उसे भी नाराचसंहनननाम कहते हैं।

(४) अर्धनाराच संहनननाम—जिस रचना में एक तरफ मर्कट-बन्ध हो और दूसरी तरफ खीला हो, उसे अर्ध-नाराच संहनन कहते हैं. पूर्ववत् कर्म का भी नाम अर्धनाराच संहनन रचना चित्रे ।

(५) कौलिका संहनननाम—जिस रचना में मर्कट-
पन्थ और घेठन न हों किन्तु खीले से हड्डियां जुड़ी हों, तो उसे
कौलिकासंहनन कहते हैं। पूर्ववत् कर्म का नाम भी वही है।

(६) सेवार्त संहनननाम—जिस रचना में मर्कट-
पन्थ, घेठन और खीला न हो कर, यों ही हड्डियां आपस में जुड़ी
हों, उसे सेवार्तसंहनन कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसे
संहनन की प्राप्ति होती है उस कर्म का नाम भी सेवार्तसंहनन-
है।

सेवार्त का दूसरा नाम छेदवृत्त भी है। पूर्वोक्त छह संहनन,
भौदारिक शरीर में ही होते हैं, अन्य शरीरों में नहीं।

“संस्थाननामकर्म के छह भेद और वर्णनामकर्म के पाँच भेद”

समचउरंसं निग्गीहसाइखुक्काइ वामयं हुंडं ।

मंठाणा वन्ना किण्हनीललोहियहलिहसिया

॥ ४० ॥

(समचउरंसं) समचतुरस्र, (निग्गीह) न्यग्रोध, (साइ) सादि,
(खुक्काइ) कुब्ज (वामयं) वामन और (हुंडं) हुण्ड, ये (संठाणा)
संस्थान हैं। (किण्ह) कृष्ण, (नील) नील, (लोहिय) लोहित-लाल,
(हलिह) हारिद-पीला, और (सिया) सित-श्वेत, ये (वन्ना)
वर्ण हैं ॥ ४० ॥

भावार्थ—शरीर के आकार को संस्थान कहते हैं। जिस कर्म
के उदय से संस्थान की प्राप्ति होती है उस कर्म को ‘संस्थाननाम-
कर्म’ कहते हैं; इसका छह भेद यह है :—

(१) समचतुरस्र संस्थाननाम—सम का अर्थ है समान, चतुः का अर्थ है चार और अस्र का अर्थ है कोण—अर्थात् पल्लवी मार कर बैठने से जिस शरीर के चार कोण समान हों—अर्थात् आसन और कपाल का अन्तर, दोनों जानुओं का अन्तर, दक्षिण स्कन्ध और वाम जानु का अन्तर तथा वाम स्कन्ध और दक्षिण जानु का अन्तर समान हो तो समचतुरस्रसंस्थान समझना चाहिये, अथवा सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस शरीर के सम्पूर्ण अवयव शुभ हों उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है, उसे समचतुरस्र संस्थाननामकर्म कहते हैं ।

(२) न्यग्रोधपरिमंडल संस्थाननाम—वृक्ष के वृक्ष को न्यग्रोध कहते हैं, उस के समान, जिस शरीर में, नाभि से ऊपर के अवयव पूर्ण हों किन्तु नाभि से नीचे के अवयव हीन हों तो न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान समझना चाहिये, जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है, उस कर्मका नाम न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थाननामकर्म है ।

(३) सादि संस्थाननाम—जिस शरीर में नाभि से नीचे के अवयव पूर्ण और नाभि से ऊपर के अवयव हीन होते हैं उसे सादिसंस्थान कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है उसे सादिसंस्थाननामकर्म कहते हैं ।

(४) कुब्ज संस्थाननाम—जिस शरीर के हाथ, पैर, सिर, गर्दन आदि अवयव ठीक हों, किन्तु छाती, पीठ, पेट हीन हों, उसे कुब्जसंस्थान कहते हैं । जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है, उसे कुब्जसंस्थाननामकर्म कहते हैं, लोक में कुब्ज को कुबड़ा कहते हैं ।

(५) वामन संस्थाननाम—जिस शरीर में छाथ, पैर आदि अवयव छान-छोटे हों, और छाती पेट आदि पूर्ण हों, उसे वामनसंस्थान कहते हैं। जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है उसे वामनसंस्थाननामकर्म कहते हैं। लोक में वामन को बौना कहते हैं।

(६) हुण्ड संस्थाननाम—जिस के समस्त अवयव षेदय हों—प्रमाण-शून्य हों, उसे हुण्डसंस्थान कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है उसे हुण्डसंस्थान नामकर्म कहते हैं।

शरीर के रङ्ग को वर्ण कहते हैं, जिस कर्म के उदय से शरीरों में जुदे जुदे रङ्ग हांत हैं उसे 'वर्णनामकर्म' कहते हैं, उसके पाँच भेद हैं।

(१) कृष्ण वर्णनाम—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कोयले जैसा काला हो, वह कृष्ण वर्णनामकर्म।

(२) नील वर्णनाम—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर तोते के पंख जैसा धरा हो, वह नील वर्णनामकर्म।

(३) लोहित वर्णनाम—जिस कर्म के उदय से जीवका शरीर द्विगुल या त्रिगुल जैसा लाल हो, वह लोहित वर्णनामकर्म।

(४) हारिद्र वर्णनाम—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर हल्दी जैसा पीला हो, वह हारिद्र वर्णनामकर्म।

(५) सित वर्णनाम—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शङ्ख जैसा सफेद हो वह सितवर्णनामकर्म।

“ गन्धनामकर्म के दो भेद, रसनामकर्म के पाँच भेद और स्पर्शनामकर्म के आठ भेद कहते हैं ”

सुरहिदुरही रसा पण्य तित्तकडुकस्त्रायञ्चि-
लामहुरा । फासा गुरुलहुमिउस्वरसीउण्ह
सिणिद्धरुक्खट्ठा ॥ ४१ ॥

(सुरहि) सुरभि और (दुरही) दुरभि दो प्रकार का गन्ध है (तित्त) तिक्त, (कडु) कटु, (कसाय) कषाय, (अथिला) आम्ल और (महुरा) मधुर, ये (रसा पण्य) पाँच रस हैं, (गुरु लघु मिउ स्वर सी उण्ह सिणिद्ध रुक्खट्ठा) गुरु, लघु, मृदु, खर, शीत, उष्ण, सिन्ध और रस ये आठ (फासा) स्पर्श हैं ॥४१॥

भा.वा.र्थ—गन्धनामकर्म के दो भेद हैं सुरभिगन्धनाम और दुरभिगन्धनाम ।

(१) जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की कपूर कस्तूरी आदि पदार्थों जैसी सुगन्धि होती है, उसे ‘सुरभिगन्धनामकर्म’ कहते हैं तीर्थद्वार आदि के शरीर सुगन्धि होत हैं ।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की लहसुन या सड़े पदार्थों जैसी गन्ध हो, उसे ‘दुरभिगन्धनामकर्म’ कहते हैं

“ रसनाम कर्म के पाँच भेद ”

तिक्तनाम, कटुनाम, कषायनाम, आम्लनाम और मधुर-
नाम ।

(१) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस, मीम्र या चिरायते जैसा कटुवा हो, वह ‘तिक्तरसनामकर्म’ ।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस, सोंठ या काली मीर्च जैसा चरपरा हो, वह ‘कटुरसनामकर्म’ ।

(३) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस, आँवला या येहेड़े जैसा कसैला हो, वह 'कषायरसनामकर्म' ।

(४) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस नीबू या इमली जैसा खट्टा हो वह 'आम्लरसनामकर्म' ।

(५) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस, ईख जैसा मीठा हो, वह 'मधुररसनामकर्म' ।

स्पर्शनामकर्म के आठ भेद ।

गुरुनाम, लघुनाम, मृदुनाम, खरनाम, शीतनाम, उष्णनाम, स्निग्धनाम और रुक्षनाम ।

(१) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर लोहे जैसा भारी हो वह 'गुरुनामकर्म' ।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर धाक की रई (थक-तूल) जैसा ढलका हो वह 'लघुनामकर्म' ।

(३) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर मक्खन जैसा कोमल—मुजायम हो उसे 'मृदुस्पर्शनामकर्म' कहते हैं ।

(४) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर गाय की जीभ जैसा कर्कश—खरदरा हो, उसे कर्कशनामकर्म कहते हैं ।

(५) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कमल-दण्ड या बर्फ जैसा थंडा हो, वह 'शीतस्पर्शनामकर्म' ।

(६) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर अग्नि के समान उष्ण हो वह 'उष्णस्पर्शनामकर्म' ।

(७) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर घी के समान चिकना हो वह 'स्निग्धस्पर्शनामकर्म' ।

(८) जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर, राख के समान रुक्ष—रूखा हो वह 'रुक्षस्पर्शनामकर्म' ।

“ वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की बीस प्रकृतियों में कौन प्रकृतियाँ शुभ और कौन अशुभ हैं, सो कहते हैं ”

नीलकसिणं दुग्धं तिक्त कडुयं गुरुं खरं रुक्खं ।
सीयं च अमृहनवगं दृक्कारसगं सुभं सेसं ॥ ४२ ॥

(नील) नीलनाम, (कसिणं) कृष्णनाम, (दुग्धं , दुग्धनाम, (तिक्तं) तिक्तनाम, (कडुयं) कटुनाम, (गुरुं) गुरुनाम, (खरं) खरनाम, (रुक्खं) रुक्तानाम, (च) और (सीयं) शीतनाम यह (अमृह नवगं) अशुभ-नवक है—अर्थात् नव प्रकृतियाँ अशुभ हैं और (सेसं) शेष (दृक्कारसगं) ग्यारह प्रकृतियाँ (सुभं) शुभ हैं ॥ ४२ ॥

भावार्थ—वर्णनाम, गन्धनाम, रसनाम और स्पर्शनाम इन चारों की उत्तर-प्रकृतियाँ बीस हैं, बीस प्रकृतियों में नव प्रकृतियाँ अशुभ और ग्यारह शुभ हैं ।

(१) वर्णनामकर्म की दो उत्तर प्रकृतियाँ अशुभ हैं—१ नील वर्णनाम और २ कृष्णवर्णनाम ।

तीन प्रकृतियाँ शुभ हैं:—१ सितवर्णनाम, २ पीतवर्णनाम और ३ लोहितवर्णनाम ।

(२) गन्ध नाम की एक प्रकृति अशुभ है:—१ दुरभिगन्धनाम ।

एक प्रकृति शुभ है:—१ सुरभिगन्धनाम ।

(३) रसनामकर्म की दो उत्तर प्रकृतियाँ अशुभ हैं:—१ तिक्तारसनाम और २ कटुरसनाम ।

तीन प्रकृतियाँ शुभ हैं:—१ कषायरसनाम, २ आम्लरसनाम, और ३ मधुररसनाम ।

(४) स्पर्शनामकर्म की चार उत्तर-प्रकृतियाँ अशुभ हैं:—

१ गुरुस्पर्शनाम, २ खरस्पर्शनाम, ३ रुतस्पर्शनाम और ४ शीतस्पर्शनाम ।

चार उत्तरप्रकृतियाँ शुभ हैं—१ जघुस्पर्शनाम, २ मृदुस्पर्शनाम ३ स्निग्धस्पर्शनाम और ४ उष्णस्पर्शनाम ।

“ आनुपूर्वी नामकर्म के चार भेद, नरक-द्विक आदि संज्ञापे तथा विहायोगति नामकर्म. ”

चउहगद्व्युपुव्वो गद्वुपुव्विदुगं तिगं नियाउनुयं ।
पुव्वोउदयो वक्के सुहअसुहअमुट्टविहगगर्ब ॥४३॥

(चउह गद्व्युपुव्वो) चतुर्विध गतिनामकर्म के समान आनुपूर्वी नामकर्म भी चार प्रकार का है, (गद्वुपुव्विदुगं) गति और आनुपूर्वी ये दो, गति-द्विक कहलाते हैं (नियाउनुयं) अपनी अपनी आयु से युक्त द्विक को (तिगं) त्रिक—अर्थात् गति-त्रिक कहते हैं (वक्के) वक्क गति में—विग्रह गति में (पुव्वोउदयो) आनुपूर्वीनामकर्म का उदय होता है, (विहगगर्ब) विहायोगति नामकर्म दो प्रकार का है—(सुह असुह) शुभ और अशुभ इसमें दृष्टांत है (यमुट्ट) वृष—बैल और उट्ट—कैट ॥ ४३ ॥

भावार्थ—जिसप्रकार गतिनामकर्म के चार भेद हैं उसी प्रकार आनुपूर्वीनामकर्म के भी चार भेद हैं—(१) देवानुपूर्वी, (२) मनुष्यानुपूर्वी (३) तिर्यञ्चानुपूर्वी और (४) नरकानुपूर्वी.

जीव की स्वाभाविक गति, धेखी के अनुसार होती है आकाश-प्रदेशों की पक्षि को धेखी कहते हैं. एक शरीर को छोड़ दूसरा शरीर धारण करने के लिये जब जीव, समग्रेशी से अपने उत्पत्ति-स्थान के प्रात जाने लगता है तब आनुपूर्वीनामकर्म, उस, उसके विधर्मापत्ति उत्पत्ति-स्थान पर पहुँचा देता है. जीव का उत्पत्ति-स्थान

यदि समश्रया में हो, तो आनुपूर्वी नामकर्म का उदय नहीं होता।
नान्यथं यह है कि यत्र गति में आनुपूर्वीनामकर्म का उदय होता
है, अनुगति में नहीं ।

अब कुछ ऐसे सङ्केत दिखलाते हैं जिन का कि आगे उप-
योग है ।

जहाँ गति-विक्रमेणा सङ्केत हो वहाँ गति और आनुपूर्वी
ये दो प्रकृतियाँ लेनी चाहिये, जहाँ गति-विक्रम आवे वहाँ गति,
आनुपूर्वी और आनु ये तीन प्रकृतियाँ ली जाती हैं, ये सामान्य
संज्ञाएँ कहीं गई, विशेष संज्ञाओं को इस प्रकार समझना
चाहिये:—

नरक-द्विक—अर्थात् १ नरकगति और २ नरकानुपूर्वी ।

नरक-त्रिक—अर्थात् १ नरकगति (२) नरकानुपूर्वी और
३ नरकायु ।

तिर्यञ्च-द्विक—अर्थात् १ तिर्यञ्चगति और २ तिर्यञ्च-
नुपूर्वी ।

तिर्यञ्च त्रिक—अर्थात् १ तिर्यञ्चगति तिर्यञ्चानुपूर्वी और
३ तिर्यञ्चायु ।

इसी प्रकार सुर (देव)-द्विक, सुर-त्रिक, मनुष्य-द्विक,
मनुष्यत्रिक को भी समझना चाहिये ॥

पितृ-प्रकृतियों में चौदहवीं प्रकृति, विहायोगतिनाम है,
उम की-शे उत्तर प्रकृतियों है १ शुभविहायोगतिनाम और २
अशुभाविहायोगतिनाम ।

(१) जिस कर्म के उदय से जीव को चाल शुभ हो, वह
'शुभविहायोगति' जिस कि हाथी, बैल, हंस आदि की चाल
शुभ है ।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव की चाल अशुभ हो वह 'कुमावहायोगोति' जैसे कि ऊँट, गधा, टीढ़ी इत्यादि की चाल प्रिय है।

पिण्ड, प्रकृतियों के पैसठ, या पन्द्रह पन्धनों की अपेक्षा अधिक भेद कहें लुके।

‘पराधमप्रकृतियों का वर्णन हो चुका अब प्रत्येक-प्रकृतियों का स्वरूप कहेंगे, इस गाथा में पराधात और उच्छवास नामकर्म का स्वरूप कहते हैं’

पराधातया पाणी परेसि बलिणपि हीव दुद्धरिसो ।
जससणलद्धिजुत्तो हवेइ जसासनामवसा ॥ ४४ ॥

(पराधातया) पराधात नामकर्म के उदय से (पाणी) पाणी (परेसि बलिणपि) अन्य धलधानों को भी (दुद्धरिसो) दुग्ध—अजय (होइ) होता है (जसासनामवसा) उच्छवास नामकर्म के उदय से (जससणलद्धिजुत्तो) उच्छवास-लब्धि से युक्त (हवेइ) होता है ॥ ४४ ॥

भावार्थ—इस गाथा से लेकर ५१ वीं गाथा तक प्रत्येक-प्रकृतियों के स्वरूप का वर्णन करेंगे। इस गाथा में पराधात और उच्छवास नामकर्म का स्वरूप इस प्रकार कहा है—

(१) जिस कर्म के उदय से जीव, कमजोरों का तो कहना ही क्या है, बड़े बड़े धलधानों की दृष्टि में भी अजय समझा जावे उसे ‘पराधातनामकर्म’ कहते हैं। प्रतम्ब यह है कि, जिस जीव को इस कर्म का उदय रहता है, वह इतना अशुभ मालूम देता है कि बड़े बड़े धनी भी उसका लोहा मानते हैं, राजाओं की सभा में उसके दर्शन मात्र से अथवा वाक्कीशल से धलधान् विरोधियों के बड़े डूट जाते हैं।

(२) जिस कर्म के उदय से जीव, श्वासोच्छ्वास-जग्धि से युक्त होता है उसे 'उच्छ्वासनामकर्म' कहते हैं. शरीर से बाहर की हवा को नासिका-द्वारा अन्दर खींचना 'श्वास' कहलाता है, और शरीर के अन्दर की हवा को नासिका-द्वारा बाहर छोड़ना 'उच्छ्वास'—इन दोनों कामों को करने की शक्ति उच्छ्वासनाम-कर्म से होती है ।

“आतप नामकर्म.”

रविविवे उ जियंगं तावजुयं आयवाउ न उ जलणे ।
जमुसिणफासस्स तहिं लेहियवन्नस्स उदउत्ति
॥ ४५ ॥

(आयवाउ, आतप नामकर्म के उदय से (जियंगं) जीवों का अन्न तावजुयं ताप-युक्त होता है, और इस कर्म का उदय (रवि पियेउ) सूर्य-मण्डल के पार्थिव शरीरों में ही होता है. (नउजलणे) किन्तु अग्निकाय जीवों के शरीर में नहीं होता, (जमुसिणफासस्स तहिं क्योंकि अग्निकाय के शरीर में उष्णस्पर्शनाम का और (लेहियवन्नस्स) लोहितवर्णनाम का (उदउत्ति) उदय रहता है ॥ ४५ ॥

भावार्थ—जिस कर्म के उदय से जीवका शरीर, स्वयं उष्ण न होकर भी, उष्ण प्रकाश करता है, उसे 'आतपनामकर्म' कहते हैं. सूर्य-मण्डल के वादरपेकेन्द्रियपृथ्वीकाय जीवों का शरीर थंडा है परन्तु आतपनामकर्म के उदय से वह (शरीर), उष्ण प्रकाश करता है. सूर्यमण्डल के एकेन्द्रिय जीवोंको छोड़ कर अन्य जीवों को आतपनामकर्म का उदय नहीं होता. यद्यपि अग्नि काय के जीवों का शरीर भी उष्ण प्रकाश करता है परन्तु

यह आतपनामकर्म के उदय से नहीं किन्तु उष्णस्पर्शनामकर्म के उदय से शरीर उष्ण होता है और लोहितवर्णनामकर्म के उदय से प्रकाश करता है ॥ ४५ ॥

“उद्योतनामकर्म का स्वरूप”

अणुसिणपयासरूवं जियंगमुज्जोयए इहुज्जोया ।
जयदेवुत्तरविक्रियजोइसखज्जोयमाइव्व ॥ ४६ ॥

(४६) यहाँ (उज्जोया) उद्योतनामकर्म के उदय से (जियंग) जीवों का शरीर (अणुसिणपयासरूवं) अनुष्ण प्रकाश रूप (उज्जोयए) उद्योत करता है, इसमें दृष्टान्त—(जयदेवुत्तरविक्रिय जोइसखज्जोयमाइव्व) साधु और देवों के उत्तर वैक्रिय-शरीर की तरह, ज्योतिष्क—चन्द्र, नक्षत्र, तारामों के मण्डल की तरह और राखोव जुगनू की तरह ॥ ४६ ॥

भावार्थ—जिस कर्म के उदय से जीवका शरीर उष्णस्पर्श रहित—अर्थात् शीत प्रकाश फैलाता है, उसे ‘उद्योतनामकर्म’ कहते हैं ।

लब्धिधारी मुनि जब वैक्रिय शरीर धारण करते हैं तब उनके शरीर में से शीतल प्रकाश निकलता है सो इस उद्योतनामकर्म के उदय से समझना चाहिये. इसी प्रकार देव जब अपने मूल शरीर की अपेक्षा उत्तर-वैक्रियशरीर धारण करते हैं तब उस शरीर से शीतल प्रकाश निकलता है सो उद्योतनामकर्म के उदय से, चन्द्रमण्डल, नक्षत्रमण्डल और तारामण्डल के पृथ्वीकाय जीवों के शरीर से शीतल प्रकाश निकलता है वह

कर्म के उदय से. इसी प्रकार जुगनू, रत्न तथा प्रकाशवाली
आपधियों को भी उद्योतनामकर्म का उदय समझना चाहिये ।

“अगुरुलघु नामकर्म का और तीर्थकर नामकर्म का स्वरूप”

अयं न गुरु न लघुयं जायद जीवस्स अगुरु-
लहुउदया । तित्थेण तित्थयणास्स वि पुज्जो से
उदभो केवल्लिणो ॥ ४७ ॥

(अगुरुलहुउदया) अगुरुलघु नामकर्म के उदय से (जीव-
स्स) जीवका (अयं) शरीर (न गुरु न लघुयं) न तो भारी और न
हल्का (जायद) होता है. (तित्थेण) तीर्थकर नामकर्म के उदय से
(तित्थयणास्स वि) निभुवन का भी पूज्य होता है; (से उदभो)
उस तीर्थकर नामकर्म का उदय, (केवल्लिणो) जिसे कि केवल
ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसी को होता है ॥ ४७ ॥

भावार्थ ।

अगुरुलघुनाम—जिस कर्म के उदय से जीव
का शरीर न भारी होता है और न हल्का ही होता है, उसे
अगुरुलघुनामकर्म कहते हैं. तात्पर्य यह है कि जीवों का शरीर
इतना भारी नहीं होता कि उसे सम्भालना कठिन हो जाय अथवा
इतना हल्का भी नहीं होता कि हवा में उड़ने से नहीं बचाया जा
सके, किन्तु अगुरुलघु-परिमाण वाला होता है तो अगुरुलघु
नामकर्म के उदय से समझना चाहिये ।

तीर्थकरनाम—जिस कर्म के उदय से तीर्थकर पद की प्राप्ति
होती है उसे ‘तीर्थकरनामकर्म’ कहते हैं. इस कर्म का उदय उसी
जीव को होता है जिसे केवलज्ञान (अनन्तज्ञान, पूर्णज्ञान) उत्पन्न
हुआ है. इन कर्म के प्रभाव से वह अप्रगमिन ऐश्वर्य का भोक्ता

होता है. संसार के प्राणियों को वह अपने आधिपत्य-युक्त, वाणी से उस मार्ग को दिखलाता है जिसपर खुद चलकर उसने शून्य-दशा प्राप्त कर ली है इसलिये संसार के बड़े से बड़े शक्तिशाली देवेन्द्र और नरेन्द्र तक उसकी अत्यन्त श्रद्धा से सेवा करते हैं ।

“निर्माण नामकर्म और उपधात नामकर्म का स्वरूप”

अगोर्वंगनियमसं निर्माणं कण्व सुत्तहारसमं ।
उवधाया उवहम्मइ सतण्वयवलविगार्हं ॥४८॥

(निर्माण) निर्माण नामकर्म (अगोर्वंगनियमसं) अङ्गो और उपाङ्गों का नियमन—अर्थात् यथायोग्य प्रदेशों में व्यवस्थापन (कण्व) करता है, इसलिये यह (सुत्तहारसमं) सूत्रधार के सदृश है. (उवधाया) उपधात नामकर्म के उद्ग से (सतण्वयवलविगार्हं) अपने शरीर के अवयव-भूत लंबिका आदि से जीव (उवहम्मइ) उपहत होता है ॥ ४८ ॥

भावार्थ—जिस कर्म के उद्ग से, अङ्ग और उपाङ्ग, शरीर में अपनी अपनी जगह व्याप्यित होते हैं वह ‘निर्माणनामकर्म’ इसे सूत्रधार की उपमा दी है—अर्थात् जैसे, कारीगर हाथ पैर आदि अवयवों को मूर्ति में यथाचित स्थान पर बना देता है उसी प्रकार निर्माणनामकर्म का काम अवयवों को उचित स्थानों में व्यवस्थापित करना है. इस कर्म के अभाव में अङ्गोपाङ्गनामकर्म के उद्ग से बने हुए अङ्ग-उपाङ्गों के स्थान का नियम न होता—अर्थात् हाथों की जगह हाथ, पैरों की जगह पैर, इस प्रकार स्थान का नियम नहीं रहता ।

जिस कर्म के उद्ग से जीव अपने ही अवयवों से—प्रतिजिह्वा (पडजीम), चौरदन्त (ओठ से बाहर निकले हुए दाँत), रसौली, बड़ो उर्ली आदि से—होगा ना तो ‘उपधातनामकर्म’ ।

कर्म के उदय से इसी प्रकार जुगनु, रत्न तथा प्रकाशवाली ओषधियाँ को भी उद्योतनामकर्म का उदय समझना चाहिये ।

“अगुरुलघु नामकर्म का और तीर्थंकर नामकर्म का स्वरूप”

अंगं न गुरु न लघुयं जायद् जीवस्स अगुरु-
लहुउदया । तित्थेण तिहुयणस्स वि पुज्जो से
उदओ केवलियो ॥ ४७ ॥

(अगुरुलहुउदया) अगुरुलघु नामकर्म के उदय से (जीव-
स्स) जीवका (अंग) शरीर (न गुरु न लघुयं) न तो भारी और न
हल्का (जायद्) होता है, (तित्थेण) तीर्थंकर नामकर्म के उदय से
(तिहुयणस्स वि) विमुचन का भी पुज्य होता है; (से उदओ)
उस तीर्थंकर नामकर्म का उदय, (केवलियो) जिसे कि केवल
ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसी को होता है ॥ ४७ ॥

भावार्थ ।

अगुरुलघुनाम—जिस कर्म के उदय से जीव
का शरीर न भारी होता है और न हल्का भी होता है, उसे
अगुरुलघुनामकर्म कहते हैं, तात्पर्य यह है कि जीवों का शरीर
इतना भारी नहीं होता कि उसे सम्भालना कठिन हो जाय अथवा
इतना हल्का भी नहीं होता कि हवा में उड़ने से नहीं धकाया जा
सके, किन्तु अगुरुलघु-परिमाण वाला होता है सो अगुरुलघु
नामकर्म के उदय से समझना चाहिये ।

तीर्थंकरनाम—जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद की प्राप्ति
होती है उसे ‘तीर्थंकरनामकर्म’ कहते हैं, इस कर्म का उदय उसी
जीव को होता है जिसे केवलज्ञान (अनन्तज्ञान, पूर्णज्ञान) उत्पन्न
हुआ है, इन कर्म के प्रभाव से वह अणुमिनि ऐश्वर्य का भोग

होता है, संसार के प्राणियों को वह अपने आधिकार-युक्त चारी से उस मार्ग को दिखलाता है जिसपर खुद चलकर उसने हृत कृत्य-दशा प्राप्त कर ली है इसलिये संसार के बड़े से बड़े शक्ति शाली देवेन्द्र और नरेन्द्र तक उसकी अत्यन्त श्रद्धा से सेवा करते हैं ।

“निर्माण नामकर्म और उपाधात नामकर्म का स्वरूप”

अगोवंगनियमणं निर्माणं कण्डू सुत्तहारसमं ।

उवघाया उवहम्मइ सतणुवयवलविगार्हहिं ॥ ४८ ॥

(निर्माण) निर्माण नामकर्म (अगोवंगनियमणं) अज्ञ और उपाहों का नियमन—अर्थात् यथायोग्य प्रवेशों में व्यवस्थापन (कण्डू) करता है, इसलिये यह (सुत्तहारसमं) सूत्रधार के सदृश है, (उवघाया) उपाधात नामकर्म के उद्ग से (सतणुवयवलविगार्हहिं) अपने शरीर के अवयव-भूत लेंविका आदि से जीव (उवहम्मइ) उगद्वत होता है ॥ ४८ ॥

भावार्थ—जिस कर्म के उद्ग से, अज्ञ और उपाह, शरीर में अपनी अपनी जगह व्यास्थित होते हैं वह ‘निर्माणनामकर्म’ इसे सूत्रधार की उपमा दी है—अर्थात् जैसे, कारोमर हाथ पैर आदि अवयवों को मूर्ति में यथाचित स्थान पर बना देता है उसी प्रकार निर्माणनामकर्म का काम अवयवों को उचित स्थानों में व्यवस्थापित करना है, इस कर्म के अभाव में अज्ञोपाहनामकर्म के उद्ग से बने हुये अज्ञ-उपाहों के स्थान का नियम न होता—अर्थात् हाथों की जगह हाथ, पैरों की जगह पैर, इस प्रकार स्थान का नियम नहीं रहता ।

जिस कर्म के उद्ग से जीव अपने ही अवयवों से—प्रतिजिह्वा (पडजीम), चौरदन्त (ओठ से बाहर निकले हुए दाँत), रसाली, हठो टर्ली आदि से—होना जाता है उद्ग ‘उपाधनामकर्म’ ।

“आठ प्रत्येकप्रकृतियों का स्वरूप कहा गया अब ब्रह्म-देशक का स्वरूप कहेंगे, इस गाथा में ब्रह्मनाम, वादरनाम और पर्याप्तनामकर्म का स्वरूप कहेंगे.”

वित्तिचउपणिंदिय तसा वायरओ वायरा जियः
धूला । नियनियपज्जसित्तुया पज्जसा 'लद्धि-
करणेहि' ॥ ४६ ॥

(तसा) ब्रह्मनामकर्म के उदय से जीव (वित्तिचउपणि-
न्दिय) द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पञ्चान्द्रिय होते हैं.
(वायरओ) वादरनामकर्म के उदय से (जियः) जीव (वायरा)
वादर—अर्थात् (धूला) स्थूल होते हैं. (पज्जसा) पर्याप्तनाम-
कर्म के उदय से, जीव (नियनिय पज्जसित्तुया) अपनी अपनी
पर्याप्तियों से युक्त होते हैं और ये पर्याप्त जीव (लद्धिकरणेहि)
लब्धि और करण को लेकर दो प्रकार के हैं ॥ ४६ ॥

भाषार्थ—जो जीव सर्दी-गरमी से अपना बचाव करने के
लिपे एक स्थान को छोड़ दूसरे स्थान में आते हैं वे ब्रह्म कह-
लाते हैं; ऐसे जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चान्द्रिय
हैं ।

ब्रह्मनाम—जिस कर्म के उदय से जीव को ब्रह्म काय,
की प्राप्ति हो, वह ब्रह्मनामकर्म ।

वादरनाम—जिस कर्म के उदयसे जीव वादर—अर्थात्
स्थूल होते हैं, वह वादरनामकर्म ।

आँख जिसे देख सके वह वादर, ऐसा वादर का अर्थ नहीं
है क्योंकि एक एक वादर पृथ्वीकाय आदि का शरीर आँख से
नहीं देखा जा सकता. वादरनामकर्म, जीवविपाकिनी प्रकृतिद

ए० जीव में वादर-परिणाम को उत्पन्न करती है; यह प्रकृति जीव-विशक्तिों को कर भी शरीर के पुद्गलों में कुछ अभिव्यक्ति प्रकट करती है, जिस से वादर पृथ्वीकाय आदि का समुदाय, दृष्टि-गोचर होता है। जिन्हें इस कर्म का उद्देश्य नहीं है ऐसे सूक्ष्म जीवों के समुदाय दृष्टि-गोचर नहीं होते। यहाँ यह शङ्का होती है कि वादरनामकर्म, जीवाविपाकी प्रकृति होने के कारण, शरीर के पुद्गलों में अभिव्यक्ति-रूप अपने प्रभाव को कैसे प्रकट कर सकेगा? इसका समाधान यह है कि जीवाविपाकी प्रकृति का शरीर में प्रभाव दिखलाना विरुद्ध नहीं है। क्योंकि कोष्ठ, जीवाविपाकी प्रकृति है तथापि उस से भौंदों का टूटना, आँखों का लाल होना, ओठों का फड़कना इत्यादि परिणाम स्पष्ट देखा जाता है। मारांश यह है कि कर्म-शक्ति विचित्र है, इसलिये वादरनाम-कर्म, पृथ्वीकाय आदि जीव में एक प्रकार के वादर परिणाम को उत्पन्न करता है और वादर पृथ्वीकाय आदि जीवों के शरीर-समुदाय में एक प्रकार की अभिव्यक्ति प्रकट करता है जिस से कि वे शरीर दृष्टि-गोचर होते हैं।

पर्याप्तनामकर्म—जिस कर्म के उद्देश्य से जीव अपनी अपनी पर्याप्तियों से युक्त होते हैं, वह पर्याप्तनामकर्म। जीव की उस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं, जिस के द्वारा पुद्गलों को ग्रहण करने तथा उनको आहार, शरीर आदि के रूप में बदल देने का काम होता है। अर्थात् पुद्गलों के उपवन्य से जीवको पुद्गलों के ग्रहण करने तथा परिणामाने की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। विषय-भेद से पर्याप्ति के छह भेद हैं:—आहार-पर्याप्ति, शरीर-पर्याप्ति, इन्द्रिय-पर्याप्ति, उच्छ्वास-पर्याप्ति, भाषा-पर्याप्ति और मनः-पर्याप्ति। मृत्यु के बाद, जीव, उत्पत्ति-स्थान में पहुँच कर कर्मण-शरीर के द्वारा जिन पुद्गलों को प्रथम समय में ग्रहण करता है उन के

विभाग होते हैं और उनके द्वारा एक साथ, वृहत् पर्याप्तियों का बनना शुरू हो जाता है—अर्थात् प्रथम समय में ग्रहण किये हुये पुद्गलों के बृहत् भागों में से एक एक भाग लेकर हर एक पर्याप्ति का बनना शुरू हो जाता है, परन्तु उनकी पूर्णता क्रमशः होती है, जो औदारिक-शरीर-धारी जीव हैं, उनकी आहार-पर्याप्ति एक समय में पूर्ण होती है, और अन्य पाँच पर्याप्तियाँ अन्तर्मुहूर्त में क्रमशः पूर्ण होती हैं। चैक्रिय-शरीर-धारी जीवों की शरीर-पर्याप्ति के पूर्ण होने में अन्तर्मुहूर्त समय लगता है और अन्य पाँच पर्याप्तियों के पूर्ण होने में एक एक समय लगता है।

(१) जिस शक्ति के द्वारा जीव बाह्य आहार को ग्रहण कर उसे, खल और रस के रूप में बदल देता है वह 'आहार-पर्याप्ति'।

(२) जिस शक्ति के द्वारा जीव, रस के रूप में बदल 'लिये हुये आहार को सात धातुओं के रूप में बदल देता है उसे 'शरीर-पर्याप्ति' कहते हैं।

सात धातुओं के नामः—रस, खून, मांस, त्वर्मा, हृद्दी, मज्जा (हृद्दी के अन्दर का पदार्थ) और घीर्य। यहाँ यह सन्देह होता है कि आहार-पर्याप्ति से आहार का रस बन चुका है, फिर शरीर-पर्याप्ति के द्वारा भी रस बनाने की शुरुआत कैसे कही गई? इस का समाधान यह है कि आहार-पर्याप्ति के द्वारा आहार का जो रस बनता है उसकी अपेक्षा शरीर-पर्याप्ति के द्वारा बना हुआ रस भिन्न प्रकार का होता है। और यही रस, शरीर के बनने में उपयोगी है।

(३) जिस शक्ति के द्वारा जीव, धातुओं के रूप में बदले हुये आहार को इन्द्रियों के रूप में बदल देता है उसे 'इन्द्रिय-पर्याप्ति' कहते हैं।

(५) जिस शक्ति के द्वारा जीव श्वासोच्छ्वास-योग्य पुद्गलो न। (श्वासोच्छ्वास-प्रायोग्य वर्गणा-दलिको को) ग्रहण कर, उन को श्वासोच्छ्वास के रूप में बदल कर तथा अवलम्बन कर छोड़ देता है, उसे 'उच्छ्वास-पर्याप्ति' कहते हैं।

जो पुद्गल, आहार-शरीर-इन्द्रियों के बनने में उपयोगी है, उन की धारणा, श्वासोच्छ्वास के पुद्गल भिन्न प्रकार के हैं उच्छ्वास-पर्याप्ति का जो स्वरूप कहा गया उस में पुद्गलो का ग्रहण करना, परिणामात् तथा, अवलम्बन करके छोड़ना ऐसा कहा गया है अर्बलम्बन कर छोड़ना, इस का तात्पर्य यह है कि छोड़ने में भी शक्ति की जरूरत होती है इसलिये, पुद्गल का अवलम्बन करने से एक प्रकार की शक्ति पैदा होती है जिन्से पुद्गलो को छोड़ने में सहारा मिलता है इस में यह दृष्टान्त दिया जा सकता है कि जैसे, गेंद का फेंकने के समय, जिस तरह हम उसे अवलम्बन करते हैं, अथवा बिस्ती, ऊपर कूदने के समय, अपने शरीर के अवयवों को सहु-चित कर, जैसे उसका सहारा लेती है उसी प्रकार जीव, श्वासोच्छ्वास के पुद्गलो को छोड़ने के समय उसका सहारा लेता है। इसी प्रकार आगे—भाषा-पर्याप्ति और मन-पर्याप्ति में भी सम-झना चाहिये।

(४) जिन्से शक्ति के द्वारा जीव, भाषा-योग्य पुद्गलो को लेकर उनका भाषा के रूप में बदल कर तथा अवलम्बन कर छोड़ता है उसे 'भाषा-पर्याप्ति' कहते हैं।

(६) जिन्से शक्ति के द्वारा जीव, मन-योग्य पुद्गलो को लेकर उनको मन के रूप में बदल देता है तथा अवलम्बन कर छोड़ता है, वह 'मन-पर्याप्ति'।

इन छह पर्याप्तियों में से प्रथम की चार पर्याप्तियाँ एकेन्द्रिय जीव का, पाँच पर्याप्तियाँ विकलेन्द्रिय तथा अन्धविषयेन्द्रिय का और छह पर्याप्तियाँ मूर्ख-जिज्ञेन्द्रिय को हाती हैं।

पर्याप्त जीवों के दो भेद हैं:—(१) लब्धि-पर्याप्त और २) करण-पर्याप्त.

१—जो जीव अपनी अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर के मरते हैं, पहले नहीं, वे 'लब्धि-पर्याप्त'.

२—करण का अर्थ है इन्द्रिय, जिन जीवों ने इन्द्रिय-पर्याप्ति पूर्ण करली है—अर्थात् आहार, शरीर और इन्द्रिय तीन पर्याप्तियाँ पूर्ण करली हैं, वे 'करण-पर्याप्त'. क्योंकि बिना आहार-पर्याप्ति और शरीर-पर्याप्ति पूर्ण किये, इन्द्रिय-पर्याप्ति, पूर्ण नहीं हो सकती इसलिये तीनों पर्याप्तियाँ ली गईं।

अर्थ—अपनी योग्य-पर्याप्तियाँ, जिन जीवों ने पूर्ण की है, वे जीव, करण-पर्याप्त कहलाते हैं. इस तरह करण-पर्याप्त के दो अर्थ हैं।

“ प्रत्येक, स्थिर, शुभ और सुभगनाम के स्वरूप. ”

पत्तेयतण् पत्तेउदयेण दत्तअट्ठिमाव् धिर'।

'नाभुवरिसिगाव् मूहं सुभगाओ सव्वजणइट्ठो ॥५०॥

(पत्तेउदयेण) प्रत्येकनामकर्म के उदय से जीवों को (पत्तेयतण्) पृथक् पृथक् शरीर होते हैं, जिस कर्म के उदय से (दत्त-अट्ठिमाव्) दाँत, हड्डी आदि स्थिर होते हैं, उसे (धिर) स्थिर-नामकर्म कहते हैं, जिस कर्म के उदय से (नाभुवरिसिगाव्) नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं, उसे (सुहं) शुभनामकर्म कहते हैं. (सुभगाओ) सुभगनामकर्म के उदय से, जीव (सव्वजणइट्ठो) सब लोगों को प्रिय लगता है ॥ ५० ॥

भाषार्थ ।

प्रत्येकनाम—जिस कर्म के उदय से पृथक् शरीर का एक ही जीव स्वामी हो, उसे प्रत्येकनामकर्म कहते हैं।

१ स्थिरनाम—जिस कर्म के उदय से दांत, हड्डी, प्रीषा आदि शरीर के अवयव स्थिर—अर्थात् निश्चल होते हैं, उसे स्थिरनामकर्म कहते हैं।

शुभनाम—जिस कर्म के उदय से नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं, वह शुभनामकर्म. हाथ, सिर आदि शरीर के अवयवों से स्पर्श होने पर किसी को अप्रीति नहीं होती जैसे कि पैर के स्पर्श से होती है, यही नाभि के ऊपर के अवयवों में शुभत्व है।

सुभगनाम—जिस कर्म के उदय से, किसी प्रकार का उपकार किये बिना या किसी तरह के सम्बन्ध के बिना भी जीव मयका प्रीति-पात्र होता है उसे सुभगनामकर्म कहते हैं।

“सुस्वरनाम, आदेयनाम, यश.कीर्तिनाम और स्यावर-दशक का स्वरूप.”

मुसरा मधुरमुहमुणी आदृष्टा सखलोय
गिजभक्तो । जसया जसकितीओ यावरदसगं
विज्जत्थ ॥ ५१ ॥

(मुसरा) सुस्वरनाम के उदय से (मधुरमुहमुणी) मधुर और सुखद ध्वनि होती है. (आदृष्टा) आदेयनाम के उदय से (सखलोयगिजभक्तो) सब लोग ध्वनन का आदर करते हैं. जमओ. यश.कीर्तिनाम के उदय से (जसकिती) यश.कीर्ति होती है. (यावर-दसगं) स्यावर-दशक, (इओ) इस से—अस दशक से (विज्जत्थं) विपरीत अर्थ वाला है ॥ ५१ ॥

भाषार्थ—जिस कर्म के उदय में जीवका स्वर (आवाज) मधुर और प्रीतिकर हो, वह 'सुस्वरनामकर्म'। इसमें दृष्टान्त, कोयल-मोर-आदि जीवों का स्वर है।

जिस कर्म के उदय में जीव का वचन सर्व-मान्य हो, वह 'अद्वैयनामकर्म'।

जिस कर्म के उदय में संसार में यश और कीर्ति फैले, वह 'यशःकीर्तिनामकर्म'।

किसी एक दिशा में नाम (ग्रंथा) हो, तो 'कीर्ति' और सब दिशाओं में नाम हो, तो 'यश' कहलाता है।

अर्था—दान, तप आदि से जो नाम होता है, वह कीर्ति और जशु पर विजय प्राप्त करने से जो नाम होता है, वह यश कहलाता है।

व्रत-दशक का—व्रतनाम आदि दस कर्मों का—जो स्वरूप कहा गया है, उस से विपरीत, स्थावर-दशक का स्वरूप है, इसी को नीचे लिखा जाता है:—

(१) **स्थावरनाम**—जिस कर्म के उदय में जीव स्थिर रहें—सर्दी-गरमी में बचने की कोशिश न कर सके, वह स्थावर-नामकर्म।

पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजःकाय, वायुकाय, और घनरूप-निकाय, ये स्थावर जीव हैं।

यद्यपि तेजःकाय और वायुकाय के जीवों में स्वाभाविक गति है तथापि इंद्रिय आदि तम जीवों की तरह सर्दी-गरमी से बचने की विजिष्ट-गति उनमें नहीं है।

(२) **सूक्ष्मनाम**—जिस कर्म के उदय से जीव को सूक्ष्म शरीर—जो किसी को रोक न सके और न खुद ही किसी से रोक-प्राप्त हो, वह सूक्ष्मनाम कर्म।

इस नामकर्म से वे जो जीव भी पंच स्याद ही होते हैं, वे सब लोकाकाश में व्याप्त हैं, आँख से नहीं देखे जा सकते।

(३) अपर्याप्तनाम—जिस कर्म के उदय से जीव, मृत्योऽपराधि पूरा न करे, वह अपर्याप्तनामकर्म। अपर्याप्त जीवों के दो भेद हैं: लब्धपर्याप्त और करणापर्याप्त।

जो जीव अपनी पर्याप्ति पूरा किये बिना ही मरते हैं वे लब्धपर्याप्त। आहार, शरीर तथा इन्द्रिय इन तीन पर्याप्तियों को जिन्होंने अवतार पूरा नहीं किया किन्तु आगे पूरा करने वाले हो वे करणापर्याप्त। इस विषय में आगम इस प्रकार कहता है:—

लब्धपर्याप्त जीव भी आहार-शरीर-इन्द्रिय इन तीन पर्याप्तियों को पूरा करके ही मरते हैं, पहले नहीं, क्योंकि आत्मा मित्र को आयु बंध कर ही सब प्राणी मरा करते हैं और आयु का दण्ड उन्हीं जीवों को हाता है जिन्होंने आहार, शरीर और इन्द्रिय, ये तीन पर्याप्तियाँ पूरा कर ली हैं।

(४) साधारणनाम—जिस कर्म के उदय से अनन्त जीवों का एकही शरीर हो—अर्थात् अनन्त जीव एक शरीर के स्वामी बनें, वह साधारणनामकर्म।

(५) अस्थिरनाम—जिस कर्म के उदय से कान, भोंड, जीभ आदि अवयव अस्थिर—अर्थात् चपल होते हैं, वह अस्थिरनामकर्म।

(६) अशुभनाम—जिस कर्म के उदयसे नाभि के नाँचे के अवयव—पैर आदि अशुभ होते हैं वह अशुभनामकर्म। पैर से स्पर्श होने पर अप्रसन्नता होती है, यही अशुभत्व है।

दुर्मगनाम—जिस कर्म के उदय से उपकार करने वाला भी अप्रिय लगे वह दुर्मगनाम।

देवदत्त निरंतर दूसरों की भलाई किया करता है, तो भी उसे कोई नहीं चाहता, ऐसी दशा में समझना चाहिये कि देव-दत्त को दुर्भगनामकर्म का उदय है।

(८) दुःस्वरनाम—जिस कर्म के उदय से जीव का स्वर कर्कश—सुनने में अप्रिय लगे, वह दुःस्वरनामकर्म।

(९) अनादेयनाम—जिस कर्म के उदय से जीव का बचन, युक्त होते हुए भी अनावरणीय समझा जाता है, वह अनादेयनामकर्म।

(१०) अयशःकीर्तिनाम—जिस कर्म के उदय से दुनिया में अपयश और अपकीर्ति फैले, वह अयशःकीर्तिनाम।

स्थावर-दशक समाप्त हुआ. नाम कर्म के ४२, ४३, १०३ और ६७ भेद कह चुके।

“ गोत्रकर्म के दो भेद और अन्तर्गत के पाँच भेद. ”

गौर्यं दुष्टुच्चनीयं कुलाल इव सुवडभुंभलाईयं ।
विग्धं दाशे लाभे भोगुवभागसु वौरिण्य ॥ ५२ ॥

(गौर्य) गोत्रकर्म (दुष्टुच्चनीयं) दो प्रकार का है: उच्च और नीच; यह कर्म (कुलाल इव) कुंभार के सदृश है जो कि (सुवडभुंभलाईयं) सुघट और मद्यघट आदि को बनाता है. (दाशे) दान, (लाभे) लाभ, (भोगुवभागसु) भोग, उपभोग, (य) और (वौरिण्य) वीर्य, इन में विघ्न करने के कारण, (विग्ध) अन्तर्गतकर्म पाँच प्रकार का है ॥ ५२ ॥

भावार्थ—गोत्रकर्म सातवाँ है, उसके दो भेद हैं:—उच्चगोत्र और नीचगोत्र. यह कर्म कुंभार के सदृश है. जैसे वह अनेक प्रकार के घट

बनाया है, जिन में से कुछ ऐसे होते हैं जिन को कलश बना कर जोग अक्षत, चन्दन आदि से पूजते हैं; और कुछ घड़े ऐसे होते हैं, जो मय रखने के काम में आते हैं अतएव वे निम्न समझे जाते हैं। इसी प्रकार—

(१) जिस कर्म के उदय में जीव उत्तम कुल में जन्म लेता है वह 'उच्चगोत्र' ।

(२) जिस कर्म के उदय में जीव नीच कुल में जन्म लेता है वह 'नीचगोत्र' ।

धर्म और नीति की रक्षा के सम्बन्ध से जिस कुलने विर काल से प्रसिद्धि प्राप्त की है वह उच्च-कुल, जैसे—इन्द्रायु-वंश, हरिवंश, चन्द्रवंश आदि, अधर्म और अनीति के पालन में जिस कुलने विर काल से प्रसिद्धि प्राप्त की है वह नीच-कुल, जैसे भिक्षु-कुल, वधक-कुल (कसाइयों का), मद्यपिबेत्त-कुल (दारु बेचनेवालों का), खोर-कुल इत्यादि ।

अन्तरायकर्म, जिस का दूसरा नाम 'विघ्नकर्म' है उनके पाँच भेद हैं—

(१) दानान्तराय, (२) लाभान्तराय, (३) भोगान्तराय, (४) उपभोगान्तराय और (५) धीर्यान्तराय.

(१) दान की चीजें मौजूद हों, गुणवान् पात्र आया हो, दान का फल जानता हो तो भी जिस कर्म के उदय में जीवको दान करने का उत्साह नहीं होता, वह 'दानान्तरायकर्म' ।

(२) दाता उदार हो, दानकी चीजें मौजूद हों, याचना में कुशलता हो तो भी जिस कर्म के उदय में लाभ न हो, वह 'लाभान्तरायकर्म'.

यह न समझना चाहिये कि लाभान्तराय का उदय दातृको ही होता है, यहाँ तो दृष्टान्त मात्र दिया गया है, योग्य सामग्री

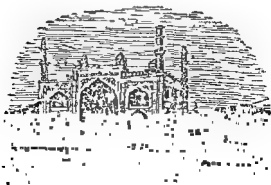
सुदृस्पर्श, ६४ गुरु पर्श, ६५ लघुस्पर्श, ६६ शीतस्पर्श,
६७ उष्णस्पर्श, ६८ स्निग्धस्पर्श, ६९ कृत्तरपर्श, ७० नरकानु-
पूर्वा, ७१ तिर्यचानुपूर्वा, ७२ मनुष्यानुपूर्वा, ७३ देवानुपूर्वा,
७४ शुभविहायागति, ७५ अशुभविहायागति ७६ पराघात,
७७ उच्छ्वास, ७८ आतप, ७९ उद्यात, ८० अगुरुलघु, ८१
तीर्थक्रानाम, ८२ निर्माण, ८३ उपघात, ८४ व्रत, ८५ वाढर,
८६ पर्याप्त, ८७ प्रयेक, ८८ स्थिर, ८९ शुभ, ९० दुर्भग, ९१
गुस्वर, ९२ आदय, ९३ यश कीर्ति, ९४ स्थावर, ९५ रुक्षम,
९६ अगर्वाप्त, ९७ साधारण, ९८ अस्थिर, ९९ अशुभ, १००
दुर्भग, १०१ दुःस्वप्न, १०२ अनादय और १०३ अयश कीर्ति ।

[गोत्र कौ दो उत्तर-प्रकृतियां]

१ उच्चगोत्र और २ नीचगोत्र ।

[अग्निराय कौ पाँच उत्तर-प्रकृतियां]

१ दानान्तराय, २ लामान्तराय, ३ भोगान्तराय, ४ उप-
भोगान्तराय और ५ वीर्यान्तराय ।

पन्थ, उदय, उदीरण तथा सत्ता की अंगेक्षा प्राप्त कर्मों की उत्तर-प्रकृतियों की सूची ।

कर्म-नाम.	ज्ञाना- चरण.	दर्शना- चरण.	वेदनीय.	मोहनीय.	आयु.	नाम.	गोत्र.	अन्तराय.	कुल संख्या.
यन्त्र-योग्य प्रकृतियां.	५	६	२	२६	४	६७	२	५	१२०
उदय-योग्य प्रकृतियां.	५	६	२	२८	४	६७	२	५	१२२
उदीरणा-योग्य प्रकृतियां.	५	६	२	२८	४	६७	२	५	१२२
सत्ता-योग्य प्रकृतियां.	५	६	२	२८	४	१०३ अथवा ६३	२	५	१५८ १५८

"अब जिस कर्म के जो स्थूल बन्ध हटने हैं उनको कहेंगे
इस माथा ॥ धानावरणी और दर्शन घरण
के घट्ट ४ कारण कहते हैं"

"पडिणायनण निन्दव उवघायपआमअत
राएण । अज्झमायणयाए आवरणदुग जिओ
जयइ ॥ ५४ ॥

(पडिणायनण) प्रत्यभौजत्व अनिष्ट आचरण, नि हघ)
अराताप, (उवघाय) उपघात—विनाश (पआस) प्रह्वय, (अम
राएण) अमतराय और (अज्झमायणयाए) आतमाशातना, इन
४ द्वारा (जिओ) ज्ञान, (आवरणदुग) आवरण—द्विज का
—धानावरणीयकर्म और दर्शनावरणीयकर्म का (जयइ) उपार्जन
करता है ॥ ५४ ॥

भाषा—कर्म-बन्ध के मुख्यहेतु मिथ्यात्व, आविरति,
कषाय और योम ये चार हैं, जिनका कि चौथे कर्मग्रन्थ में
विस्तार न कहेंगे यहा सत्तम से साधारण हेतुओं को कहते हैं
धानावरणीयकर्म और दर्शनावरणीयकर्म के बन्ध क साधारण
हेतु ये हैं —

(१) ज्ञान न व्यक्तियों के प्रतिकूल आचरण करना ।

(२) अमुक क जस पढ़कर भी मन इन न नहीं पढ़ा है
अथवा अमुक विषय को जानता हुआ भी मैं इस विषय का नहीं
जानता इस प्रकार अपलोप करना ।

(३) ज्ञानियों का तथा ज्ञान के साधन—पुस्तक, विद्या,
मन्दिर आदि का, शस्त्र, अग्नि आदि से सर्वथा नाश करना ।

(४) ज्ञानियों तथा ज्ञान के साधनों पर प्रेम न कर—उन
पर शस्त्र रखना ।

(५) विद्यार्थियों के विद्याभ्यास में विघ्न पहुँचाना, जैसे कि भोजन, वस्त्र, स्थान आदि का उनको लाभ होता हो, तो उसे न होने देना, विद्याभ्यास से छुड़ा कर उन से अन्य काम करवाना, इत्यादि ।

(६) शान्तियों की अत्यन्त आशातना करना ; जैसे कि ये नीच कुल के हैं, इनके माँ-बाप का पता नहीं है इस प्रकार मर्म-चोटों वाली बातों को लोक में प्रकाशित करना, शान्तियों को प्राणान्त काट ही इस प्रकार के जाल रचना इत्यादि ।

इसी प्रकार निषिद्ध देश (स्मशान आदि), निषिद्ध काल (प्रतिपदतिथि, दिन-रात का सन्धिकाल आदि) में अभ्यास करना, पढ़ानेवाले गुरु का प्रिय न करना, डँगली में धूँक लगा कर पुस्तकों के पन्नों को उलटना, ज्ञान के साधन पुस्तक आदि को पैरों से छटाना, पुस्तकों से ताकिये का काम लेना, पुस्तकों को भण्डार में पड़े पड़े सहने देना किन्तु उनका सदुपयोग न होने देना, उदर-पोषण को लक्ष्य में रख कर पुस्तकें बेचना, पुस्तक के पन्नों से जूते साफ करना, पढ़कर विद्या को बेचना, इत्यादि कामों से ज्ञानावरणकर्म का बन्ध होता है ।

इसी प्रकार दर्शनी-साधु आदि तथा दर्शन के साधन इन्द्रियों का नष्ट करना इत्यादि से दर्शनावरणकर्म का बन्ध होता है ।

आत्मा के परिणाम ही बन्ध और मोक्ष के कारण हैं इसलिये ज्ञानी और ज्ञान-साधनों के प्रति जरा सी भी लापरवाही दिखलाना, अपना ही धात करना है ; क्योंकि ज्ञान, आत्मा का गुण है, उसके भ्रमर्यादित विकास को प्रकृति ने घेर रक्खा है. यदि प्रकृति के परदे को हटा कर उस अनन्त ज्ञान-शक्ति-रूपिणी देवी के दर्शन करने की लालसा हो, तो उस देवी का और उस से सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञानी तथा ज्ञान-साधनों का अन्तःकरण में आदर करो, जरासा भी अनादर करोगे तो प्रकृति का घेरा

और भी मजबूत बनेगा. परिणाम यह होगा कि जो कुछ ज्ञान का विकास इस वक्त तुम में देखा जाता है वह और भी मजबूत हो जायगा. ज्ञान के परिच्छिन्न होने से—उसके अर्थादित होने से ही सारे दुःखों की माला उपस्थित होती है, क्योंकि एक मिनिट के बाद क्या अनिष्ट होनेवाला है यह यदि तुम्हें मातूम हो, तो तुम उस अनिष्ट से बचने की बहुत कुछ कोशिश कर सकते हो. सारांश यह है कि जिस गुण के प्राप्त करने से तुम्हें वास्तविक आनन्द मिलनेवाला है उस गुण के अभिमुख होने के लिये जिन जिन कामों को न करना चाहिये उनका यहाँ दिखलाना दयालु प्रन्थकार ने ठीक ही समझा ।

“ सातवेदनीय तथा असातवेदनीय के बन्ध के कारण ”

गुरुभूतिखंतिकरुणा-वयजोगकसायविजयदा-
णजुओ । दृढधर्माई अज्जइ सायमसायं विवज्ज-
यओ ॥ ५५ ॥

(गुरुभूतिखंतिकरुणावयजोगकसायविजयदाणजुओ) गुरु-
भूति से युक्त, क्षमा से युक्त, करुणा-युक्त, धर्म से युक्त, योगों
से युक्त, कषाय-विजय-युक्त, दान-युक्त और (दृढधर्माई) दृढधर्म
आदि (सायं) सातवेदनीय का (अज्जइ) उपार्जन करता है,
और (विवज्जयओ) विपर्यय से (असाय) असातवेदनीय का
उपार्जन करता है ॥ ५५ ॥

भाषार्थ—सातवेदनीयकर्म के बन्ध होने में कारण ये हैं—

रहते हुए भी, अपने साथ बुरा बर्ताव करनेवाले के अपराधों को सधुन करना ।

(३) दया करना—अर्थात् दीन-दुःखियों के दुःखों को दूर करने की कोशिश करना ।

(४) अणुवर्तों का अथवा महावर्तों का पालन करना ।

(५) योग का पालन करना—अर्थात् चक्रवात्त आदि दस प्रकार की साधु की सामान्यता, जिसे संयमयोग कहते हैं उसका पालन करना ।

(६) कपार्यों पर विजय प्राप्त करना—अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ के घेरे से अपनी आत्मा को बचाना ।

(७) दान करना—छुपात्रों को आहार, वस्त्र आदि का दान करना, रोगियों को औषधि देना, जो जीव, भय, व्याकुल हो रहे हैं, उन्हें भय से छुड़ाना, विद्यार्थियों को पुस्तकों का तथा विद्या का दान करना। अन्न-दान से भी बढ़कर विद्या-दान है; क्योंकि अन्न से क्षणिक सुख होती है परन्तु विद्या-दान से चिर-काल तक सुख होती है। सब दानों से अभय-दान श्रेष्ठ है ।

(८) धर्म में—अपनी आत्मा के गुरुओं में—सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य में अपनी आत्मा को स्थिर रखना ।

माया में आदि शब्द है इसलिये मृत्त, चाल, ग्लान आदि की वैयावृत्य करना, धर्मात्माओं को उनके धार्मिक कृत्य में सहायता पहुँचाना, चैत्य-पूजन करना इत्यादि भी सातवेदनीय के धर्म में कारण हैं, ऐसा समझना चाहिये ।

• जिन कृत्यों से सातवेदनीयकर्म का धर्म कहा गया है उन से उलट काम करनेवाले जीव असातवेदनीयकर्म को पॉधते हैं; जैसे कि—गुरुओं का गनादर करनेवाला, अपने ऊपर किए हुए

अपकारों का बदला लेनेवाला, कृपारिणामवाला, निर्दय, किसी प्रकार के घतका पालन न करनेवाला, उत्कट कपार्यो-वाला, कृपण—दान न करनेवाला, धर्म के विषय में वेपर्वाह, ह्वाथी-घोंड़े पैल आदि पर अधिक बोझा लादनेवाला, अपने आप को तथा औरों को शोक सन्ताप हो ऐसा वर्तव्य करने-वाला—इत्यादि प्रकार के जीव, 'असातवेदनीयकर्म' का बन्ध करते हैं।

सात का अर्थ है सुख और असात का अर्थ है दुःख, जिस कर्म से सुख हो वह सातवेदनीय—अर्थात् पुण्य जिस कर्म से दुःख हो, वह असातवेदनीय—अर्थात् पाप।

“ दर्शनमोहनीयकर्म के बन्ध के कारण. ”

उन्मग्नदेसणा मगनासणादेवद्व्यहरणेहि ।

दंसणमोह जिणमुणिचेद्वयसंधादपडिणीओ ॥५६॥

(उन्मग्नदेसणा) उन्मार्ग-देशना—मत्सत् मार्ग का उपदेश, (मगनासणा) मत् मार्ग का अपलाप, (देवद्व्यहरणेहि) देव-द्रव्य का हरण—इन कामों से जीव (दंसणमोह) दर्शनमोह-नीयकर्म को बाँधता है, और वह जीव भी दर्शनमोहनीय को बाँधता है जो (जिणमुणिचेद्वयसंधादपडिणीओ) जिन—तीर्थंकर, मुनि—साधु, चैत्य—जिन प्रतिमाएँ, सब—साधु-साध्वी-आयक-आदिका—इनके विरुद्ध आचरण करता हो ॥ ५६ ॥

भावार्थ—दर्शनमोहनीयकर्म के बन्ध-हेतु ये हैं—

कि ये मोक्ष के हेतु हैं ; जैसे कि, देवी-देवों के सामने पशुओं की दिसा करने को पुण्य-कार्य है ऐसा समझना, एकान्त से ज्ञान अथवा क्रिया को मोक्ष-मार्ग बतलाना, दिवाली जैसे पर्व पर जुआ खेलना पुण्य है इत्यादि उलटा उपदेश करना ।

(२) मुक्ति मार्ग का अपलाप करना—अर्थात् न मोक्ष है, न पुण्य-पाप है, न आत्मा ही है, शास्त्रों पाँचों, पेशोभाराम करो, मरने के बाद न कोई आता है न जाता है, पास में धन न हो तो कर्ज लेकर धी पाँचों (शृणुं कृत्वा घृतं विवेत्), तप करना यह तो शरीर को निरर्थक सुखाना है, आत्मज्ञान की पुस्तक पढ़ना मानों समय को बरबाद करना है, इत्यादि उपदेश देकर भोले भोले जीवों को सन्मार्ग से हटाना ।

(३) देव-द्रव्य का दुरण करना—अर्थात् देव-द्रव्य को अपने काम में खर्च करना, अथवा देव-द्रव्य की व्यवस्था करने में दे-पचाही दिखलाना, या दूसरा कोई उस का दुरुपयोग करता तो प्रतिकार का सामर्थ्य रखते हुए भी मौन साध लेना, देव-द्रव्य से अपना व्यापार करना इसी प्रकार ज्ञान-द्रव्य तथा उपा-अथ-द्रव्य का दुरण भी समझना चाहिये ।

(४) जिनेन्द्र भगवान् की निन्दा करना, जैसे कि दुनियाँ में कोई संवत्स हो ही नहीं सकता, समवसरण में छत्र, चामर आदि का उपभोग करने के कारण उनको चोतराग नहीं कह सकते इत्यादि ।

(५) साधुओं की निन्दा करना या उन से शत्रुता करना ।

(६) जिन-प्रतिमा की निन्दा करना या उसे हानि पहुँचाना ।

(७) सहकी—साधु-साध्वी-थावर-आधिकाओं की—निन्दा करना या उस से शत्रुता करना ।

गाथा में आदि शब्द है इसलिये सिद्ध, गुरु, आगम वगैरह को लेना चाहिये—अर्थात् उनके प्रतिकूल वर्ताव करने से भी दर्शनमोहनीयकर्म का बन्ध होता है ।

“ चारित्रमोहनीयकर्म के और नरकायु के बन्ध-हेतु.”

दुविहं पि चरणमोहं कसायहासाद्विसय-
विवसमणो । वंधइ नरयाउ महारंभपरिग्गहरओ
रुहो ॥ ५७ ॥

(कसायहासाद्विसयविवसमणो) कषाय, हास्य आदि तथा विषयों से जिसका मन पराधीन हो गया है ऐसा जीव, (दुविहंपि) दोनो प्रकार के (चरणमोहं) चारित्रमोहनीय-कर्म को (वंधइ) बाँधता है (महारंभपरिग्गहरओ) महान् आरम्भ और परिग्रह में डूबा हुआ तथा (रुहो) रौद्र-परिणाम-वाला जीव, (नरयाउ) नरक की आयु बाँधता है ॥ ५७ ॥

भावार्थ—चारित्रमोहनीय की उत्तर प्रकृतियों में सोलह कषाय, छह हास्य आदि और तीन वेद प्रथम कहे गये हैं ।

(१) अनन्तानुबन्धी कषाय के—अनन्तानुबन्धी मोघ-मान-माया-लोभ के—उदय से जिसका मन व्याकुल हुआ है ऐसा जीव, सोलहों प्रकार के कषायों को—अनन्तानुबन्धी-अप्रत्याख्यानारण-प्रत्याख्यानारण-संज्वलन कषायों को बाँधता है ।

प्रत्याख्यानवरणकपायवाला जीव, प्रत्याख्यानवरण आदि आठ कपार्यों को बाँधता है, अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानवरण को नहीं ।

• सञ्ज्वलनकपायवाला जीव, संज्वलन के चार भेदों को बाँधता है औरों को नहीं ।

(२) हास्य आदि नोकपार्यों के उदय से जो जीव व्याकुल होता है, वह हास्य आदि छह नोकपार्यों को बाँधता है ।

(क) भाँड जैसा चंटा करनेवाला, औरों की हँसी करनेवाला, स्वयं हँसनेवाला, बहुत थकावट करनेवाला जीव, हास्यमोहनीयकर्म को बाँधता है ।

(ख) देश आदि के देखने की उत्कण्ठावाला, चित्र रीचनेवाला, खेलनेवाला, दूसरे के मन को अपने आधीन करनेवाला जीव गतिमोहनीयकर्म को बाँधता है ।

(ग) इर्ष्यालु, पाप-शील, दूसरे के सुखों का नाश करनेवाला, घुरे कामों में औरों को उत्साहित करनेवाला जीव भरतिमोहनीयकर्म को बाँधता है ।

(घ) डुब् डरनेवाला, औरों को डरानेवाला, औरों को घास देनेवाला दया-रहित जीव भयमोहनीयकर्म को बाँधता है ।

(ङ) खुद शोक करनेवाला औरों को शोक करानेवाला, रोनेवाला जीव शोकमोहनीय को बाँधता है ।

(च) चतुर्विध संघ की निन्दा करनेवाला, घृणा करनेवाला, सदाचार की निन्दा करनेवाला जीव, जुगुप्सामोहनीयकर्म को बाँधता है ।

(३) खोवेद आदि के उदय से जीव वेदमोहनीयकर्मों को बाँधता है ।

(क) इप्सालु, विषयों में आसक्त, अतिकुटिल, परस्त्री-लम्पट जीव, स्त्रीवेद को बाँधता है ।

(ख) स्व-दार-सन्तोषी, मन्द-कृपायवाला, सरल, शीलवर्ती जीव पुत्रपेद को बाँधता है ।

(ग) स्त्री-पुरुष सम्यन्धी काम-सेवन करनेवाला, तीव्र-विषया-भिलाषी, सती स्त्रियों का शील-भंग करनेवाला जीव नपुंसक-वेद को बाँधता है ।

नरक की आयु के बन्ध में ये कारण हैं:—

(१) बहुतसा आरम्भ करना, अधिक परिग्रह रखना ।

(२) रौद्र परिणाम करना

इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय प्राणियों का बन्ध करना, भोस खाना, बारबार मैथुन-सेवन करना, दूसरे का धन छीनना, इत्यादि कामों से नरक की आयुका बन्ध होता है ।

“ तिर्यञ्च की आयु के तथा मनुष्य की आयु के बन्ध-हेतु. ”

तिरियाउ गूढहियओ सढो ससल्लो तहा मणुस्साउ । पयईद तणुकसाओ दाणरुई मन्कि-मणुणो अ ॥ ५८ ॥

(गूढहियओ) गूढहृदयवाला—अर्थात् जिस के दिल की बात कोई न जान सके ऐसा, (सढो) शठ—जिसकी जयान मीठी हो पर दिल में ज़हर भरा हो ऐसा, (ससल्लो) लशत्य—अर्थात् महत्व कम हो जाने के भय से प्रथम दिये हुए पाप कर्मों की आलोचना न करनेवाला ऐसा जीव (तिरियाउ) तिर्यच की आयु बाँधता है. (तहा) उसीप्रकार (पयईद) प्रकृति से—स्व-भाव से ही (तणुकसाओ) तनु—अर्थात् अल्पकृपायवाला,

(दाण्डर्द) दान देने में जिस की सचि है ऐसा (अं) और (मज्झिमगुणो) मध्यमगुणोंवाला—अर्थात् मनुष्यायु-बन्ध के योग्य समा, मृदुता आदि गुणोंवाला जीव (मणुस्साउ) मनुष्य को आयु को बाँधता है; क्योंकि अधमगुणोंवाला नरकायु को और उत्तमगुणोंवाला देवायु को बाँधता है इसलिये मध्यमगुणोंवाला कहा गया ॥ ५८ ॥

“ इस गाथा में देवायु, शुभनाम और अशुभनाम के बन्ध-
हेतुओं को कहते हैं. ”

अविरयमाद् सुराजं बालतयोक्तामनिज्जरो,
जयद् । सरलो अगारविस्लो सुहनामं अन्नहा
अमुहं ॥ ५९ ॥

(अविरयमाद्) अविरत आदि, (बालतयोक्तामनिज्जरो) बालतपस्वी तथा अकामनिज्जरा करनेवाला जीव (सुराउ) देवा का (जयद्) उपाजन करता है. (सरलो) निष्कपट और (अगारविस्लो) गौरव-रहित जीव (सुहनामं) शुभनाम को बाँधता है (अन्नहा) अन्यथा—विपरीत - कपट और गौरववाला जीव अशुभनाम को बाँधता है ॥ ५९ ॥

भावार्थ—जो जीव देवायु को बाँधते हैं वे ये हैं:—

(१) अविरतसम्यग्दृष्टि मनुष्य अथवा तिर्यच, देशविरत—
अर्थात् श्रावक और सराग-संयमी साधु

(२) बाल-तपस्वी—अर्थात् आत्म-स्वरूप को न जानकर
अज्ञान पूर्वक कायहेतु आदि तप करनेवाला मिथ्यादृष्टि.

(३) अकामनिज्जरा—अर्थात् इच्छा के न होते हुए भी जिस
ने कर्म की निजरा हुई है ऐसा जीव. तात्पर्य यह है कि अज्ञान

स भूख, प्यास, थँडी, गरमी को सहन करना; खी की अप्रप्ति से शील को धारण करना इत्यादि से जो कर्म की निर्जरा होता है उसे 'अकामनिर्जरा' कहते हैं।

जो जीव शुभनामकर्म को बाँधते हैं वे ये हैं:—

(१) सरल—अर्थात् माया रहित, मन-वाणी-शरीर का व्यापार जिस का एकसा हो ऐसा जीव, शुभनाम को बाँधता है.

(२) गौरव-रहित—तीन प्रकार का गौरव है:— ऋद्धि-गौरव, रस-गौरव और सात-गौरव. ऋद्धि का अर्थ है ऐश्वर्य—धनसम्पत्ति, उस से अपने को महत्त्वशाली समझना, यह ऋद्धिगौरव है. मधुर-आम्ल आदि रसों से अपना गौरव समझना, यह रसगौरव है. शरीर के आरोग्य का अभिमान रखना सातगौरव है. इन तीनों प्रकार के गौरव से रहित जीव शुभनामकर्म को बाँधता है.

इसी प्रकार पाप से डरनेवाला, क्षमावान्, मार्दव आदि गुणों से युक्त जीव शुभनाम को बाँधता है. जिन कृत्यों से शुभनामकर्म का बन्धन होता है उन में विपरीत कृत्य करनेवाले जीव अशुभनामकर्म को बाँधते हैं, जैसे कि:—

मायावी—अर्थात् जिन के मन, वाणी और आचरण में भेद हो; दूसरों को ठगनेवाले, झूठी गवाही देनेवाले, घी में चर्बी और दूध में पानी मिलाकर बेचनेवाले, अपनी तारीफ और दूसरों की निन्दा करनेवाले; चेष्टाओं को वस्त्र-अनङ्कार आदि देनेवाले; देव-द्रव्य, उपाधय-द्रव्य और धानद्रव्य को खानेवाले या उनका दुरुपयोग करनेवाले ये जीव अशुभनाम को—अर्थात् नरकगति-अपशःकीर्ति-एकेन्द्रियजाति आदि कर्मों को बाँधने हैं।

“ गोत्रकर्म के बन्ध-हेतु ” ९

गुणपेही मयरहिओ अलभयणवभाषणारुई
निचं । पकुणइ जिणाइमत्तो उच्च नीयं इयर-
हा उ ॥ ६० ॥

(गुणपेही) गुण-पेही—गुणों को देखनेवाला, (मयरहिओ)
मद-रहित—जिसे अभिमान न हो, (निचं) नित्य (अज्झ-
यणान्नायणारुई) अभयनाध्यापनरुचि—पढ़ने पढ़ाने में जिसकी
रुचि है, (जिणाइमत्तो) जिन भगवान् आदि का भक्त
ऐसा जीव (उच्च) उच्चगोत्र का (पकुणइ) उपाजित करना है
(इयरहा उ) इतरथा तु—इस से विपरीत तो (नीय) नीचगोत्र
को बाँधता है ॥ ६० ॥

भावार्थ—उच्चगोत्रकर्म के बाँधनेवाले जीव इस प्रकार हैं
होते हैं:—

(१) किसी व्यक्ति में दोषों के रहते हुए भी उनके विषय
में उदासीन, सिर्फ गुणों को ही देखनेवाले (२) आठ प्रकार के
मदों से रहित—अर्थात् १ जातिमद, २ कुलमद, ३ पलमद, ४
रूपमद, ५ धृतमद, ६ वैश्वर्यमद, ७ लाममद और ८ तपोमद—इनसे
रहित, (३) इमेशः पढ़ने-पढ़ाने में जिन का अनुराग हो, ऐसे
जीव (४) जिनेन्द्रभगवान्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु,
माता, पिता तथा गुणगानों की भक्ति करनेवाले जीव, ये उच्चगोन
को बाँधते हैं ।

जिन कृत्यों से उच्चगोत्र का बन्धन होता है उनसे उनसे
काम करनेवाले जीव नीचगोत्र को बाँधते हैं—अर्थात् जिन में
गुण-दृष्टि न होकर दोष-दृष्टि हो : जाति-कुल आदि का अभि-
मान करनेवाले, पढ़ने-पढ़ाने से जिन्द घृणा हो, सोचकर सिद्ध

आदि महा-पुरुषों में जिन की भक्ति न हो, ऐसे जीव नाचगोत्र को बाँधते हैं ।

“ अन्तरायकर्म के बन्ध-हेतु तथा ग्रन्थ-समाप्ति. ”

जिणपूयाविग्रकरो हिंसाद्वपरायणो जयद्व
विग्रहं । इय कम्मविवागोयं लिहिओ देविंदसु-
रिहिं ॥ ६१ ॥

(जिणपूयाविग्रकरो) जिनेन्द्र की पूजा में विघ्न करनेवाला तथा (हिंसाद्वपरायणो) हिंसा आदि में तत्पर जीव (विग्रह) अन्तरायकर्म का (जयद्व) उपाजन करता है. (इय) इस प्रकार (देविंदसुरिहिं) श्रीदेवेन्द्रसुरिने (कम्मविवागोयं) इस 'कर्मविपाक' नामक ग्रन्थ को (लिहिओ) लिखा ॥ ६१ ॥

भावार्थ—अन्तरायकर्म को बाँधनेवाले जीवः—जो जीव जिनेन्द्र की पूजा का यह कह कर निषेध करते हैं कि जल, पुष्प, फलों की हिंसा होती है अतएव पूजा न करना ही अच्छा है; तथा हिंसा, झूठ, चोरी, रात्रि-भोजन करनेवाले; सम्यग्दर्शन-दान-चारित्र्य-रूप मोक्षमार्ग में दोष दिखला कर भव्य-जीवों को मार्ग से व्युत्त करनेवाले; दूसरों के दान-लाभ-भोग-उपभोग में विघ्न करनेवाले; मन्त्र आदि के द्वारा दूसरों की शक्ति को हरने-वाले ये जीव अन्तराय कर्म को बाँधते हैं ।

इस प्रकार श्रीदेवेन्द्रसुरिने इस कर्मविपाक-नामक कर्मग्रन्थ की रचना की, जो कि चान्द्रकुल के तपाचार्य श्रीजगच्चन्द्रसुरि के शिष्य हैं ।

॥ इति कर्मविपाक-नामक पहला कर्मग्रन्थ ॥

परिशिष्ट ।

प्रकृतिभेद—इसमें प्रकृति शब्द के दो अर्थ किये गये हैं :—
—(१) स्वभाव और (२) समुदाय । भवेनाश्वरीय कर्मसाहित्य में ये दोनों अर्थ पाये जाते हैं । यथा :—

प्रकृतिस्तु स्वभावः स्याद् ज्ञानावृत्यादिकर्मणाम् ।
यथा ज्ञानाच्छादनादिः स्थितिः कालविनि-
श्चयः ॥

[लोकप्रकाश स० १०—श्लो० १३७]

तथा

ठिड्बन्धदलस्सठिड् पणसबन्धो पणसगहणं जं ।
ताणरसो अणुभागो तस्समुदायो पणद्वबन्धो ॥१॥

[प्राचीन]—

परन्तु विगम्यरीय साहित्य में प्रकृति शब्द का केवल स्वभाव अर्थ ही उल्लिखित मिलता है । यथा :—

“ प्रकृतिः स्वभावः ” इत्यादि ।

[तत्त्वार्थ श्र० ८—सू० ३ सर्वार्थसिद्धि]

“ प्रकृतिः स्वभाव इत्यनर्थान्तरम् ”

[तत्त्वार्थ श्र० ८—सू० ३ राजवार्त्तिक]

“ पयडो सीलसहावो ” इत्यादि ।

[कर्मकाण्ड गा० २]

इस में जानने योग्य बात यह है कि, स्वभाव-अर्थ-पक्ष में तो अनुभागबन्ध का मतलब कर्म की फल-जनक शक्ति की शुभा-

शुभता तथा तीव्रता-मन्दता से ही है, परन्तु समुदाय-अर्थ-पक्ष में यह बात नहीं। उस पक्ष में अनुभागबन्ध से कर्म की फल-जनक शक्ति और उसकी शुभाशुभता तथा तीव्रता-मन्दता—इतना अर्थ विवक्षित है। क्योंकि उस पक्ष में कर्म का स्वभाव (शक्ति) अर्थ भी अनुभागबन्ध शब्द से ही लिया जाता है।

कर्म के मूल आठ तथा उत्तर १४८ भेदों का जो कथन है, सो माध्यमिक विद्यत्ता से; क्योंकि वस्तुतः कर्म के असंख्यात प्रकार हैं। कारणभूत अण्वधसायो में असंख्यात प्रकार का तरतमभाव होने से तत्तन्म कर्मशक्तियाँ भी असंख्यात प्रकार की ही होती हैं, परन्तु उन सब का वर्गीकरण, आठ या १४८ भागों में इसलिये किया है कि जिससे सर्व साधारण को समझने में सुभीता हो, यही बात गोमटसार में भी कही है:—

“ तं पुण अट्ठविहंवा अड्ढालसयं असंख-
'लीगं वा । ताणं पुण घादित्ति अघादित्ति य
होति सयणाओ ॥”

[कर्मकारण्ड—गा० ७]

आठ कर्मप्रवृत्तियों के कथन का जो क्रम है उसकी उपपत्ति पञ्चसंग्रह की टीका में, कर्मविपाक की टीका में, श्रीजयसोम-सुरि-कृत ट्ये में तथा श्री जीवविजयजी-कृत बालायोध में इस प्रकार दी हुई है:—

उपयोग, यह जीव का लक्षण है, इसके ज्ञान और दर्शन दो भेद हैं जिनमें से ज्ञान प्रधान माना जाता है। ज्ञान से कर्मविषयक शास्त्र का या किसी अन्य शास्त्र का विचार किया जा सकता है। जब कोई भी लब्धि प्राप्त होता है तब जीव ज्ञानोपयोग-युक्त हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति भी ज्ञानोपयोग के समय में ही होती

है । अतएव ज्ञान के आवरण-भूत कर्म, ज्ञानावरण का कथन सब से पहले किया गया है । दर्शन की प्रवृत्ति, मुक्त जीवों को ज्ञान के अनन्तर होती है ; इसीसे दर्शनावरणीयकर्म का कथन पीछे किया है । ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन दोनों कर्मों के तीव्र उदय से दुःख का तथा उनके विशिष्ट क्षयोपशम से सुख का अनुभव होता है ; इसलिये वेदनीयकर्म का कथन, उक्त दो कर्मों के बाद किया गया है । वेदनीयकर्म के अनन्तर मोहनीयकर्म के कहने का आशय यह है कि सुख-दुःख वेदने के समय अवश्य ही राग-द्वेष का उदय हो जाता है । मोहनीय के अनन्तर आयु का पाठ, इसलिये है कि मोह-व्याकुल जीव आरम्भ आदि करके आयु का बन्ध करता ही है । जिसका आयु का उदय हुआ उसे गति आदि नामकर्म भी भोगने पड़ते ही हैं—इसी बात को जानने के लिये आयु के पश्चात् नामकर्म का उल्लेख है । गति आदि नामकर्म के उदयवाले जीव को उच्च या नीचगोत्र का विपाक भोगना पड़ता है इसीसे नाम के बाद गोत्रकर्म है । उच्च-गोत्रवाले जीवों को दानान्तराय आदि का क्षयोपशम होता है और नीचगोत्र-विपाकी जीवों को दानान्तराय आदि का उदय रहता है—इसी आशय को जानने के लिये गोत्र के पश्चात्, अन्तराय का निर्देश किया है ।

गोत्रानुसार में दी हुई उपपत्ति भी लगभग वैसी ही है, परन्तु उसमें जानने योग्य बात यह है :—अन्तरायकर्म, घाति होने पर भी सबसे पीछे—अर्थात् अघातिकर्म के पीछे कहने का आशय इतना ही है कि वह कर्म घाति होने पर भी अघातिकर्मों की तरह जीव के गुण का सर्वथा घात नहीं करता तथा उसका उदय, नाम आदि अघातिकर्मों के निमित्त से होता है । तथा वेदनीय अघाति होने पर भी उसका पाठ घातिकर्मों के पीछे, इसलिये किया गया है कि वह घातिकर्म की तरह मोह-

नीय के यत्न से जीव के गुण का धात करता है—देखो, क० गा-
१७-१९।

अर्थावग्रह के नैश्चयिक और व्यावहारिक दो भेद शास्त्र में उल्लिखित पाये जाते हैं—(देखो तत्त्वार्थ-टीका पृ० ४७)। जिनमें से नैश्चयिक अर्थावग्रह, उसे समझना चाहिये जो व्यञ्जनावग्रह के बाद, पर ईहा के पहले होता है तथा जिसकी स्थिति एक समय की बतलाई गई है।

व्यावहारिक अर्थावग्रह, अवाय (अपाय) को कहते हैं; पर सब अवाय को नहीं किन्तु जो अवाय ईहा को उत्पन्न करता है उसीको। किसी वस्तु का अग्र्यक्त ज्ञान (अर्थावग्रह) होने के बाद उसके विशेष धर्म का निश्चय करने के लिये ईहा (विचारणा या सम्भाषणा) होती है अनन्तर उस धर्म का निश्चय होता है वही अवाय कहलाता है। एक धर्म का अवाय हो जाने पर फिर दूसरे धर्म के विषय में ईहा होती है और पीछे उसका निश्चय भी हो जाता है। इस प्रकार जो जो अवाय, अन्य धर्म विषयक ईहा को पैदा करता है वह सब, व्यावहारिक अर्थावग्रह में परिगणित है। केवल उस अवाय को अवग्रह नहीं कहते जिसके अनन्तर ईहा उत्पन्न न हो कर धारणा ही होती है।

अवाय को अर्थावग्रह कहने का सव्य इतना ही है कि यद्यपि है वह किसी विशेष धर्म का निश्चयात्मक ज्ञान ही, तथापि उत्तरवर्ती अवाय की अपेक्षा पूर्ववर्ती अवाय, सामान्य विषयक होता है। इसलिये वह सामान्य विषयक-ज्ञानरूप से नैश्चयिक अर्थावग्रह के तुरूप है। अतएव इसे व्यावहारिक अर्थावग्रह कहना असंगत नहीं।

यद्यपि जिस शब्द के अन्त में विभक्ति आई हो उसे या जितने भाग में अर्थ की समाप्ति होती हो उसे पद कहा है,

तथापि पदश्रुत में पद का मतलब ऐसे पद से नहीं है, किन्तु सांकेतिक पद से है। आचाराङ्ग आदि आगमों का प्रमाण ऐसे ही पदों से गिना जाता है (देखो, लोकप्रकाश, स० ३ श्लो० ८२७)। कितने श्लोकों का यह सांकेतिक पद माना जाता है इस बात का पता तादृश सम्प्रदाय नष्ट होने से नहीं चलता—ऐसा टीका में लिखा है पर कहीं यह लिखा मिलता है कि प्रायः ११, ०८, ८६, ८४० श्लोकों का एक पद होता है।

पदश्रुत में पद शब्द का सांकेतिक अर्थ दिगम्बर-साहित्य में भी लिया गया है। आचाराङ्ग आदि का प्रमाण ऐसे ही पदों से उस में भी माना गया है, परन्तु उस में विशेषता यह देखी जाती है कि श्वेताम्बर-साहित्य में पद के प्रमाण के सम्बन्ध में तब आचार्य, आम्नाय का, पिच्छेद दिखाते हैं, तब दिगम्बर-शास्त्र में पद का प्रमाण स्वयं लिखा पाया जाता है। गोम्मटसार में १६३४ करोड़, ८३ लाख, ७ हजार ८८८ अक्षरों का एक पद माना है। बत्तीस अक्षरों का एक श्लोक मानने पर उतने अक्षरों के ४६, ०८, ८४, ६२१॥ श्लोक होते हैं, यथाः—

सोलससयत्रउतीसा कोडी तियसीदिलक्खयं चैवं ।
सत्तसहस्साट्ठसया अट्ठासीदी य पदवण्णा ॥

(जीवकाण्ड, गा० ३३५)

इस प्रमाण में ऊपर लिखे हुए उस प्रमाण से बहुत फेर नहीं है जो श्वेताम्बर-शास्त्र में कहीं कहीं पाया जाता है, इस से पद के प्रमाण के सम्बन्ध में श्वेताम्बर-दिगम्बर-साहित्य की एक वाज्यता ही सिद्ध होती है।

मनःपर्यायज्ञान के क्षेत्र (विषय) के सम्बन्ध में दो प्रकार का उल्लेख पाया जाता है। पहले में यह लिखा है कि मनःपर्याय-

ज्ञानी, मनःपर्यायज्ञान से दूसरों के मनमें व्यवस्थित पदार्थ को—
चिन्त्यमान पदार्थ को जानता है, परन्तु दूसरा उल्लेख यह
कहता है कि मनःपर्यायज्ञान से चिन्त्यमान वस्तु का ज्ञान
नहीं होता, किन्तु विचार करने के समय, मन की जो आकृतियाँ
होती हैं उन्हीं का ज्ञान होता है और चिन्त्यमान वस्तु का ज्ञान
पीछे से अनुमान द्वारा होता है। पहला उल्लेख दिग्भ्रमणाय
साहित्य का है—(वेरो, सर्वार्थसिद्धि पृ० १२४, राजनानि
पृ० ५८ और जीवकाण्ड गा० ४३७-४४७) और दूसरा उल्लेख
त्रेताम्वराय साहित्य का है—(वेरो, तत्त्वार्थ श० १ सू० २४ टीका,
आवश्यक गा० ७६ की टीका, विशंपादयकभाष्य पृ० ३९०
गा० ८१३-८१४ और लोकप्रकाश स० ३ पृ० ८४६ ले.) ।

अवधिज्ञान तथा मनःपर्यायज्ञान की उत्पत्ति के सम्बन्ध में
गोम्मटसार का जो मन्तव्य है वह श्वेताम्बर-साहित्य में कहा
देखने में नहीं आया। वह मन्तव्य इस प्रकार है—

अवधिज्ञान की उत्पत्ति आत्मा के उन्हीं प्रदेशों से होती है
जो कि शेषमादि-शुभ-पिह्वाले अङ्गों में वर्तमान होते हैं,
तथा मनःपर्यायज्ञान की उत्पत्ति आत्मा के उन प्रदेशों से होती
है जिनका कि सम्बन्ध द्रव्यमग्न के साथ है—अर्थात् द्रव्यमग्न का
स्थान हृदय ही है इसलिये, हृदय-भाग में स्थित आत्मा के
प्रदेशों ही में मनःपर्यायज्ञान का क्षयोपशम है; परन्तु शेष आदि
शुभ चिह्नों का सम्मन सभी अङ्गों में हो सकता है इसकारण
अवधिज्ञान के क्षयोपशम की योग्यता, किसी खास अङ्ग में वर्त-
मान आत्मप्रदेशों ही में नहीं मानी जा सकती; यथाः—

सत्त्वंगअंगसंभवचिह्नादुपपन्नदे जहा ओही ।

क्षणपञ्चवं च दन्वमयादो उपपन्नदे शियमा ॥

(जीवकाण्ड-गा० ४४१)

द्रव्यमन के सम्बन्ध में भी जो, कल्याण दिगम्बर-सम्प्रदाय में है वह श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में नहीं ; सो इस प्रकार है:—

द्रव्यमन, हृदय में ही है उसका आकार आठ पत्र वाले कमल का सा है । यह मनोवर्गणा के स्वरूपों से बनता है उसके बनने में अंतरंग कारण अहोपादनामकर्म का उदय है; यथा:—

हिदि होदि हु दव्यमणं वियसिय अट्टच्छदारविंद वा ।
अंगीवंगुदयादो मणवगणखंधदो शियमा ॥

(जीवकाण्ड-गा० ४४२)

इस ग्रन्थ की १२ वीं गाथा में सत्यानृद्धिनिद्रा का स्वरूप कहा गया है । उस में जो यह कहा है कि “ सत्यानृद्धिनिद्रा के समय, धातुदेय जितना पल प्रकट होता है, सो यज्ञभृगुभनाराच-संहनन की अपेक्षा से जागता । अन्य संहनन वालों को उस निद्रा के समय, वर्तमान युवकों के बल से आठ गुना पल होता है”—यह अभिप्राय कर्मग्रन्थ-वृत्ति आदि का है । जीतकरूप-वृत्ति में तो इतना और भी विशेष है कि “ वह निद्रा, प्रथमसंहनन के सिवाय अन्य संहनन वालों को होती ही नहीं और जिस को होने का सम्भव है वह भी उस निद्रा के अभाव में अन्य मनुष्यों से तीन चार गुना अधिक बल रखता है”—देखो, लोकप्रकाश स० १० श्लो० १४० ।

मिश्यात्वमोहनीय के तीन पुंजों की समानता द्वाँड़ से शोषे हुये शुद्ध, अशुद्ध और अर्धविशुद्ध कौदों के साथ, बं गई है । परन्तु गोम्मटस्वार में इन तीन पुंजों को समझने के लिये चंडी से पीसे हुये कौदों का दृष्टान्त दिया गया है । उसमें से पीसे हुये कौदों के भूसे के साथ अशुद्ध पुंज की

साथ शुद्ध पुंज की और कण के साथ अर्धविशुद्ध पुंज की बराबरी की गई है । प्राथमिक उपशमसम्यक्त्व-परिणाम (ग्रन्थि-भेद-जन्य सम्यक्त्व) जिससे मोहनीय के दलित शुद्ध होते हैं उसे व्यक्तीस्थानोन्न माना है—(देवो, कर्मकाण्ड भा० २६) ।

कपाय के ॥ विभाग किये हैं, सो उसके रस की (शक्ति की) तीव्रता-मन्दता के आधार पर । सब से अधिक-रसवाले कपाय को अनन्तानुबन्धी, उससे कुछ कम-रसवाले कपाय को अप्रत्याख्यानावरण, उससे भी मन्दरसवाले कपाय को प्रत्याख्याना-परण और सब से मन्दरसवाले कपाय को संज्वलन कहते हैं ।

इस ग्रन्थ को गाथा १८ वीं में उक्त ४ कपायों का जो काल-मान कहा गया है वह उनकी वासना का समझना चाहिये । वासना, असर (संस्कार) को कहते हैं । जीवन-पर्यन्त स्थिति-वाले अनन्तानुबन्धी का मतलब यह है कि यह कपाय इतना तीव्र होता है कि जिसका असर जिन्दगी-तक बना रहता है । अप्रत्याख्यानावरणकपाय का असर दर्प-पर्यन्त माना गया है । इस प्रकार अन्य कपायों की स्थिति के प्रमाण को भी उनके असर की स्थिति का प्रमाण समझना चाहिये । यद्यपि गोम्मटसार में बतलाई हुई स्थिति, कर्मग्रन्थ-चर्चित स्थिति से कुछ भिन्न है तथापि उसमें (कर्मकाण्ड-गाथा ४६ में) कपाय के स्थिति-काल को वासनाकाल स्वरूप से कहा है । यह ठीक भी जान पड़ता है । क्योंकि एक बार कपाय हुआ कि पीछे उसका असर थोड़ा बहुत रहता ही है । इसलिये उस असर की स्थिति ही को कपाय की स्थिति कहने में कोई विरोध नहीं है ।

कर्मग्रन्थ में और गोम्मटसार में कपायों को जिन जिन पदार्थों की उपमा दी है वे सब एक ही हैं । भेद केवल इतना ही है कि प्रत्याख्यानावरण लोभ को गोम्मटसार में शरीर के

नल की उपमा दी है और कर्मग्रन्थ में यजन (कज्जल) की उपमा दी है—(देखो, जीवकाण्ड, गाथा २८६)।

पृष्ठ ५७ में अपवर्त्य आयु का स्वरूप दिखाया है इसके वर्णन में जिस मरण को ' अकालमरण ' कहा है उसे गोभमट्ट-सार में ' कदलीघातमरण ' कहा है। यह कदलीघात शब्द अकालमृत्यु-अर्थ में अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता।

[कर्मकाण्ड, गाथा ५७]—

संहनन-शब्द का अस्थिनिचय (हड्डियों की रचना) का अर्थ जो किया गया है सो कर्मग्रन्थ के मतानुसार। सिद्धान्त के मतानुसार संहनन का अर्थ शक्ति-विशेष है; यथा:—

“सुखे सत्तिविसैसो संघयणमिहद्विनिचउत्ति”

[प्राचीन तृतीय कर्मग्रन्थ-टीका पृ० ९९]

कर्मविपर्यक्त साहित्य की कुछ ऐसी संज्ञायें नीचे दी जाती हैं कि जिनके अर्थ में ज्येताम्बर-दिगम्बर-साहित्य में थोड़ा बहुत भेद दृष्टिगोचर होता है:—

ज्येताम्बर।

दिगम्बर।

प्रचलाप्रचलानिद्रा, यह है जो मनुष्य को चलते-फिरते भी आती है।

प्रचलाप्रचला—इसका उदय जिस आत्मा को होता है उस के मुँह से लार टपकती है तथा उसके हाथ पाँव आदि अंग काँपते हैं।

निद्रा, उस निद्रा को कहते हैं जिसमें सोता हुआ मनुष्य अनायास उठाया जा सके।

निद्रा—इसके उदय में जीव चलते चलते खड़ा रह जाता है और गिर भी जाता है—(देखो, कर्म० गा० २४)।

श्वेताम्बर ।

दिगम्बर ।

प्रचला, घंघ बिद्रा है जो
रड़े हुये या बंटे हुये प्राणी को
भी आती है ।

• प्रचला—इसके उदय से
प्राणी नैन को चौड़ा मूंद कर
सोता है, सोता हुआ भी
थोड़ा ज्ञान करता रहता है
और बारबार मन्द निद्रा किया
करता है—(कर्म० भा० २५) ।

गतिनामकर्म से मनुष्य-
नारक-आदि पर्याय की प्राप्ति
मात्र होती है ।

गतिनामकर्म, उस कर्मप्र-
कृति को कहता है जिसके उदय
से आत्मा भवान्तर को जाता
है ।

निर्माणनामकर्म को कार्य
अहोपाहो को अपने अपने
स्थान में व्यवस्थित करना
इतना ही माना गया है ।

निर्माणनामकर्म—इसके स्था-
न निर्माण और प्रमाण निर्माण
ऐसे दो भेद मान कर इनका
कार्य अहोपाहो को यथास्थान
व्यवस्थित करने के उपरान्त
उनको प्रमाणोपेत बनाना भी
माना गया है ।

आनुपूर्व्यनामकर्म, समर्थेण
से गमन करते हुए जीव को,
छोड़ कर, उसे उसके विप्रेणि-
पतित उत्पत्ति-स्थान को पहुँ-
चाता है ।

आनुपूर्व्यनामकर्म — इसका
प्रयोजन पूर्व शरीर छोड़ने के
बाद और नया शरीर धारण
करने के पहले—अर्थात् अन्तरा-
जगति में जीव का आकार पूर्व
शरीर के समान बनाये रखना
है ।

भेताम्बर ।

दिगम्बर ।

उपघातनामकर्म—मत्तमेद से इसके दाँ काटने हैं । पट्टला तो मट्ट से, प्राणों, फांसी आदि से कि गले में फांसी लगा कर या अपने ही हत्या कर लेता और; कहीं ऊँचे से गिरकर अपने ही, बुरा पाता है ।

आप नागम-हत्या की चेष्टा द्वारा दुःखों, होना, दुस्तरा, पड़जीम, रसौली, छडीं उँगली, पाहर निकले हुए दाँत आदि से तक; लीफ पाना- (धीयशोचिजयजी-दत्त, कम्मपपडी-व्याख्या पृ० ५) ।

शुभनामकर्म से नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं । शुभनाम—यह कर्म, रमणीयता का कारण है ।

अशुभनामकर्म के उदय से नाभि के ऊपर के अवयव अशुभ होते हैं । अशुभनामकर्म, इसका उदय कुरूप का कारण है ।

स्थिरनामकर्म के उदय से निर, हड्डी, दाँत आदि अवयवों में स्थिरता आती है । स्थिरनामकर्म, इसके उदय से शरीर में तथा धातु-उपधातु में स्थिरभाव बना रहता है जिस से कि उपसर्ग-तपस्या-आदि-जन्य कष्ट सहन किया जा सकता है ।

अस्थिरनामकर्म—सिर, हड्डी दाँत आदि अवयवों में अस्थिरता उसी कर्म से आती है । अस्थिरनामकर्म, इस से अस्थिर भाव पैदा होता है जिस से थोड़ा भी कष्ट सहन किया नहीं जा सकता ।

श्वेताम्बर ।

दिगम्बर ।

जो कुछ कहा जाय उसे लोग प्रमाण समझ कर मान लेते और स्तुकार आदि करते हैं, यह आदेयनामकर्म का फल है। अनादेयनामकर्म का कार्य, उस से उल्टा ही है—अर्थात् हितकारी ध्येय को भी लोक प्रमाणरूप नहीं मानने और न स्तुकार आदि हो करते हैं।

आदेयनामकर्म, इस के उदय से शरीर, प्रभा-युक्त बनता है। इसके विपरीत अनादेयनामकर्म से शरीर, प्रभा-हीन होता है।

दान-तप-शौच-आदि-जस्य यशः से जो प्रशंसा होती है उसका कारण यशःकीर्तिनामकर्म है। अथवा एक दिशा में फैलनेवाली स्याति को कीर्ति और सब दिशाओं में फैलनेवाली स्याति को यशः कहते हैं। इसी तरह दान-पुण्य-आदि से होनेवाली मद्दना को यशः कहते हैं। कीर्ति और यशः का सम्पादन यशःकीर्तिनामकर्म से होता है।

यशःकीर्तिनामकर्म, यह पुण्य और गुणों के कीर्तन का कारण है।

कुछ संघर्ष ऐसी भी है जिन के स्वरूप में दोनों सम्प्रदायों में किंचित् परिवर्तन हो गया है—

श्वेताम्बर ।

दिगम्बर ।

सादि, साचिसंस्कृत ।

स्वतिसंस्कृत ।

श्वेताम्बर ।

दिगम्बर ।

शुभनाराच ।
फीलिका ।
सेवार्त ।

घञ्जनाराचसंघनन ।
किलित ।
असंग्रासाष्टपाटिका ।

गाथा अद्. माकुस.

३४—अंग

४७—अंग

६—अंगपविट्ट

३४—अंगुली

३४—अंगोवंग

४८—अंगोवंग

१६—अंतमुट्ट

४४—अंतराध

४९—अयिला

संस्कृ.

अङ्ग

अङ्ग

अङ्गपविट्ट

अङ्गुली

अङ्गोपाङ्ग

अङ्गोपाङ्ग

अन्तर्मुहूर्त

अन्तराध

अयिला

हिन्दी.

शरीर का अवयव पृ० ७४.

शरीर.

‘अङ्ग’ नाम के आचाराङ्ग आदि १२

* आगस.

उंगली.

रेखा, एवं आदि.

अङ्ग तथा उपाङ्ग.

६ समय से लेकर एक समय कम

दो घड़ी प्रमाण काल.

हस्तावट.

आम्लरसनामकर्म पृ० ८७.

० यथा — (१) आ गा०, (२) गङ्गुली, (३), १५१, (४) याम गा०, (५) ध्य स्तत्रेण, (६) शतधर्मक, (७) उपादान ध्ययव-
रसा, (८) अन्तराध, (९) अनुधर्मोपादिदशा, (१०) गङ्गाध्वज, (११) निपातपुत्र और (१२) दृष्टेनाद ।

पा० मा०	सं०	वि०
५६—अकामनिज्जर	अमामनिज्जर	विना इच्छा के कष्ट सहकर काम की निर्जरा करनेवाला.
७६—अफखर	अक्षर	अक्षरयुक्त पृ० १७-२२.
५६—अगारचिल्ल	अगौरवयत्	निरभिमान पृ० १२२.
५७, २५—अगुरुलट्ट	अगुरुलज्जु	अगुरुलज्जुनामकं पृ० १५.
२६—अगुरुलट्टुचउ	अगुरुलज्जुचतुक्त	अगुरुलज्जु-आदि ४ प्रकृतियों. पृ० ६६.
१०—अचकपु	अचक्षुस्	अचक्षुर्दर्शन पृ० ३१.
५४—अष्टासायणपा	अष्टाशातना	अष्टवेलना.
२७—अजल	अयशम्	अयशःकीर्तिना० पृ० १०४.
१५—अजिय	अजीव	अजीव-तत्त्व पृ० ४२.
५५—अजह	अर्जु—अर्जयति	अर्जन करता है.
६०—अजम्पण	अजयत	पढ़ना.
६०—अज्जावणा	अज्यापना	पढ़ाना.
५१, २०, २५, २—अट्ट	अट्टन्	आठ.
५—अट्टवीस	अट्ठाविंशति	अट्ठाईस.

પાંચમું ગુણસ્થાન.

અહિયાં સત્તામાં ચોથા ગુણસ્થાન પ્રમાણેન પ્રક-
તિઓ હોય છે.

બંધમાં પૂર્વના ગુણકો ૭૭ નો બંધ અને ૧૦ નો
બંધ વિચ્છેદ હતો. માટે અહિયાં ૬૭ પ્રકૃતિ બાંધે. અહિયાં
અંતે પ્રત્યાખ્યાનાવરણની ચોકડીનો બંધ વિચ્છેદ થાય છે.
ઉદયમાં પૂર્વના ગુણકો ૧૦૪ નો ઉદય અને ૧૭ નો
ઉદય વિચ્છેદ હતો, માટે બાકીની ૮૭ નો અહિયાં ઉદય
તથા ઉદીરણ હોય છે.

આ ગુણસ્થાને તિર્યગતિ તિર્યચઆયુ, નીચંગોત્ર,
ઉદ્યોતનામ તથા પ્રત્યાખ્યાનાવરણની ચોકડી એ આઠ પ્રક-
તિનો ઉદયવિચ્છેદ-હોય છે કેમકે તિર્યચગતિ, તિર્યચઆયુ,

અસ્થિર

અચિરપદ્મ

અર્ધ

અસ્થિર આદિ ૬ પ્રકારના પુ ૬૪.
આથા.

મા ૦

૧૦, ૧૮-૩

૧૬

૩૨

૩૧

૨

૧૭

૨૭

૧૮

૭

૬

૪૩, ૨૪

૪૬

૫

૨૭

અચિર

અચિરવદ્મ

૧૬-૨૬

गा० मा०

२८—अक्षनाशय

१२—अक्षदक्षि

१४—अक्षविस्तृत

१६—अक्ष

२९—अक्ष

५६, २१—अक्षहा

१७—अपचम्पण

२७—अपल

१८—अमर

२१—अमर

४८—अमयव

२०—अयलेहि

५—अवाय

२६—अवि

५९—अधिरय

१४—अविस्तृत

सं०

अर्धनाराच

अर्धचक्रिन्

अर्धविस्तृत

अक्ष

अन्य

अन्यथा

अमर्यायान

अपर्याप्त

अमर

अरति

अमयव

अयलेपिका

अपाय

अपि

अग्निरत

अविस्तृत

हि०

चोथा संज्ञान पृ० ८२

वासुदेव.

आद्या शुद्ध.

अनाज्ञ.

दूसरा.

अन्य प्रकार से.

अप्रत्यात्तानागण पृ० ४७

अपर्याप्तनामार्ग पृ० १०३

देव.

अरतिमोहनीय पृ० ४४.

अरोरका एरु देश.

योस का छिन्नका.

एरु तट का मतिमान पृ० १४

मी

अग्निरतसम्यग्यष्टि.

अनुद.

गा० मा०

सं०

५५, १३—असाय

२७—असुभ

४३—असुह

५९—असुह

४२—अरुहगवग

१८—अहकसायचरिच

२२—अहिलास

असात

असुभ

असुभ

असुभ

असुभनवरु

पथोरपातचारित्र

अभिलाप

या

३५, २९, २८, २१, १५ } आइ
५२, ५०, ४८, ४६, ३६
६१, ६०, ५९, ५७, ५३

५१, २६—आइज

४३, २६, २—आउ

४५, २५—आयय

आदि

आदेय

आयुस्

आतप

दि०

असातेवेदनीय पृ० ३५.

अशुभनामकर्म पृ० १०३.

तप्रशस्त.

अशुभनामकर्म पृ० १०३.

नीलवर्ण आदि ६ अनुभ प्रणितियों

पृ० ८८.

परिपूर्ण—निर्दिष्टार—संयम.

चाह.

धुनेरह

आदेयनामकर्म पृ० १०२.

आयुकर्म पृ० ६.

आतपनामकर्म पृ० ६२.

गा० मा०

१,३-आवरण

५४-आवरणदुग

१५-आसन्न

३३-आहारम

३७-आहारम

सं०

आवरण

आवरणद्विक

आसन्न

आहारक

आहारक

चू

१३-इन्द्रि

१६-इन्द्रिय

४-इन्द्रियचतुष्क

इन्द्रिय

”

इन्द्रियचतुष्क

४२-इन्द्रारसन

३३,८-इन्द्रा

२६-इन्द्राद

५०-इन्द्र

२२-इन्द्रो

एकादशम्

एक

इत्यादि

इष्ट

स्त्री

हि०

आच्छादन.

नानावरण और दर्शनावरणकर्म.

आसन्नवृत्तः पृ० ४२.

आहारकशरीरनामकर्म पृ० ७४.

आहारकशरीर

इन्द्रिय.

”

त्वचा, रसन ज्ञान और श्रोत्र ये चार

इन्द्रियाँ.

भयारह.

एक

इत्यादि.

प्रिय

स्त्री..

मा० मा०	सं०	हि०
५६, २५—उज्जोय	उद्योत	उद्योतनामकर्म पृ० ९३.
५६—उज्जोय	उद्+द्युत्—उद्योतते	उद्योत करता है.
५३—उद्	उद्	उद्.
५१—उद्	उण	उणस्व नामकर्म पृ० ८७.
२—उत्तर-पगद	उत्तर-प्रवृत्ति	अवान्तर-प्रकृति.
३०—उत्तर-भेद	उत्तर-भेद	अवान्तर भेद.
५६—उत्तरविक्रिय	उत्तरवैमिय,	उत्तरवैक्रियशरीर.
५७, ५३, ३२, २२ } उद्भ	उद्भ	विपाक-फलाशुभव.
५५, ५०—	उद्भ	
५७, ५४—उद्भ	उद्भ	बैठा हुआ.
११—उपविष्ट	उपविष्ट	दीनों तरफ.
३६—उभयो	उभयतः	दो.
२२—उभय	उभय	शास्त्र-विरुद्ध—समकथुद्ध.
५६—उभय	उभयोर्ग	पेट.
३४—उभय	उद्भ	कती.
३४—उर	उरस्	

गा० प्रा०	सं०	दि०
३६, ३५—उरल	औदार	औदारिक—रथूल.
३६—उरलिंग	औदारल	औदारिकशरीर पृ० ७३.
३७—उधंग	उपाङ्ग	अङ्गोपाङ्गनामकर्म पृ० ५६.
३७—उधंग	उपाङ्ग	अङ्गुली आदि उपाङ्ग पृ० ७५.
४६, २५—उधघाय	उपघात	उपघातनामकर्म पृ० ६५.
५४—उधघाय	उपघात	घात—भाश.
५२—उधभोग	उपभोग	वात्वार भोगना.
६६—उधमा	उपमा	समानता.
५०—उधरि	उपरि	ऊपर.
४८—उधहम्मद	उप + हन्—उपहन्त्यते	उपघात पाता है.
२५—उस्सास	उच्छयास	उच्छयासनामकर्म.
८५—उसिणना ३	उप्यस्पर्श	उप्यस्पर्शनामकर्म पृ० ८७.
३४—ऊरु	ऊरु	जँघा.
४४—ऊर सणलदि	उच्छन्नसलदि	श्वोसोच्छयास की शक्ति पृ० ६२.
४४—उसासनाम	उच्छयासनामन्	उच्छयासनामकर्म पृ० ६२.

पा० पा०

४६, २५—उज्जोय

४६—उज्जोयप

४३—उट्ट

४१—उण्ड

२—उत्तर-पगह

३०—उत्तर-भेय

४६—उत्तरविक्रिय

४७, ४३, ३२, २१ } उदय
४५, ५०—

४७, ४४—उदय

११—उपविह

३६—उभयो

२२—उभय

५६—उभगा

३४—उयर

३४—उर

सं०

उद्योत

उद + द्युत—उद्योतते

उद्वृ

उष्ण

उत्तर-प्रकृति

उत्तर-भेद

उत्तरवैक्रिय

उदय

उदय

उपविष्ट

उभयतः

उभय

उन्मार्गं

उदर

उरस्

हि०

उद्योतनामकर्म पृ० ९३.

उद्योत करता है.

ऊँट.

उणस्प नामकर्म पृ० ८७.

अयान्तरप्रकृति.

अयान्तर भेद.

उत्तरवैक्रियशीर.

विपाक-फलानुभव.

”

बैठा हुआ.

दोनों तरफ.

दो.

शा.ख-विरुद्ध—स्यञ्छन्द.

पेट.

छानी.

गा० प्रा० सं०

३६, ३५—उरल

३६—उरालेग

३७—उयंग

३८—उयंग

४८, ३५—उयघाय

४८—उयघाय

५२—उयभोग

६६—उयमा

६०—उयरि

४८—उयहूमद

२५—उरसास

४५—इसिएताउ

औदार

औदायाह

उपाह

उपाह

उपयात

उपघात

उपभोग

उपमा

उपरि

उप + हन्—उपहन्यते

उच्छ्वास

उपगर्श

ऊ

३४—ऊर

४४—ऊरसएलदि

४४—इसासनाम

ऊर

उच्छ्वसननाधि

उच्छ्वासनामन्

दि०

औदारिक—स्थूल.

औदारिकशरीर पृ० ७३.

बहुपङ्क्तनामकर्म पृ० ५६.

अंगुली आदि उपाङ्ग पृ० ७५.

उपघातनामकर्म पृ० ६५.

घात—नाश.

धारधार भोगना.

समागता.

ऊर.

उपघात पाता है.

उच्छ्वासनामकर्म.

उच्छ्वासदर्शनामकर्म पृ० ८७.

जैषा.

श्वोसोच्छ्वास की शक्ति पृ० ६२.

उच्छ्वासनामकर्म पृ० ६२.

४६, २५—उज्जीय

४६—उज्जीयण

४३—उट्ट

४१—उण्ड

२—उत्तर-पगइ

३०—उत्तर-मेय

४६—उत्तरविक्रिय

४७, ४३, ३२, २२ } उदय
४५, ४०—

४७, ४४—उदय

११—उपविष्ट

३६—उभक्षी

२२—उभय

५६—उभमग

३४—उयर

३४—उर

उद्योत

उद्+द्युत्—उद्योतते

उद्गू

उण्ण

उत्तर-प्रकृति

उत्तर-भेद

उत्तरवैक्रिय

उदय

उदय

उपविष्ट

उभयतः

उभय

उभमार्ग

उदर

उरम्

उद्योतनामकर्म पृ० ९३.

उद्योत करता है.

ऊट.

उणस्प नामकर्म पृ० ८७

अयान्तर-प्रकृति.

अयान्तर भेद.

उत्तरवैक्रियशरीर.

विपाक-फलानुभव.

”

बैठा हुआ.

दोनों तरफ.

दो.

शस्त्र-विरुद्ध—रच-रुद्ध.

पेट.

छाती.

गा० प्रा०	सं०	हि०
३६, ३५—उरल	श्रीदार	औदारिक—स्थूल.
३६—उरालंग	औदारक	औदारिकशरीर पृ० ७३.
३७—उवंग	उपाङ्ग	अङ्गोपाङ्गनामकर्म पृ० ५६.
३८—उवंग	उपाङ्ग	अङ्गुली आदि उपाङ्ग पृ० ७५.
४८, २५—उवद्याय	उपघात	उपघातनामकर्म पृ० ६५.
५४—उवद्याय	उपघात	घात—नाश
५२—उवभोग	उपभोग	धारयार भोगता.
६६—उवमा	उपमा	समानता.
५०—उवरि	उपरि	ऊपर.
४८—उवहृमइ	उप+हृन्—उपहन्यते	उपघात पाता है.
२५—उरलास	उच्छयास	उच्छयासनामकर्म.
४५—उसिणफा उ	उष्णस्यदी	उष्णस्पर्शनामकर्म पृ० ८७.
३४—ऊरु	ऊरु	लेंघा.
४४—ऊर. सणलदि	उच्छयसनज्ञाधि	श्वेतोच्छयास की शक्ति पृ० ६२.
४४—उसासनाम	उच्छयासनामन्	उच्छयासनामकर्म पृ० ६२.

६ { एर
५३ { एर
५३-५३

३३-ओराळ
३७-ओराळ
१३-ओसर्ग (दे०)
८४-ओदि
१०-ओदि

१६-कठ
४१-रुडु
४२-कडुय

ए

एते
एतद्
एते

ओ

ओदार
ओदार
माय
अवधि
अवधि

का

काष्ठ
कटुक
कटुक

ये.
यह.
इस प्रकार,

औदारिकशरीरना०पृ० ७३.
औदारिकशरीर.
यहुत कर,
अवधिमान. पृ० ११.
अवधिद्वयन पृ० ३२

लकड़ा.
कटुकरसनामकर्म पृ० ८६.

गा० प्रा०

१—कर्म

३३—कर्मण

६१, १—कर्मविवाग

३०, १४—कर्मसो

५—करण

४२—करण

१२—करणो

५५—करणा

५७, ५५, १७—कसाय

४१—कसाय

४२—कसिण

४०—किणह

२०—किमिराग

१—कोरद

३९—कीलिया

३१—कीलिया

, २१—कुच्छा

१ सं०

कर्मन्

कर्मण

कर्मविपाक

क्रमशः

करण

करण

करणो

करणा

कपाय

कपाय

कृष्ण

कृष्ण

कृमिराग

कृ-क्रियते

कीलिका

कीलिका

कुत्सा.

हि०

कर्म पृ० २.

कर्मणशरीर.

'कर्मविपाक' नामक ग्रन्थ.

क्रमसे.

इन्द्रिय.

करण—शरीर, इन्द्रिय आदि.

करनेवाली.

दया.

कपायमोक्षमोक्षकर्म पृ० ४६.

कपायरसनामकर्म पृ० ८७.

'कृष्णवर्ण' नामकर्म पृ० ५५.

'किरमिजी' रंग

किया जाता है.

कीलिकासंहननाम पृ० ८३.

कीला.

घिना

गा० पा०

५२—कुलाज

५३, ५५, ३५—(क) कुण्ड

५४—केवल

१०—केवल

४७—केवलि

१९—कोइ

सं०

कुलाज

करोति

केवल

केवल

केवलिन

क्रोध

ख

१५—परग

२०—खंजण

५५—खंति

१२—परग

४२, ४१—सर

४१—सजोय

६—पलु

४०—गुल

सायिक

पखन

साम्ति

पङ्क

खर

पयोत

खलु

कुञ्ज

हि०

कुम्हार-

करता है-

केवलज्ञान पृ० ११-

केवलदर्शन पृ० ३२-

केवलज्ञानी-

क्रोधरूपाय-

सायिक

पहिये की कीचड़-

क्षमा-

तलवार-

परस्पर्शनार्थ पृ० ८७-

झुगनु-

निश्चय-

कुञ्जसंस्थान पृ० ८४-

४३ ३३, २४—गाइ	गति	गतिनामकर्म पृ० ५९.
३०—गइयाइ	गत्यादि	गति आदि नामकर्म.
३६—गण	गण	समूह—ढेर.
२४—गंध	गन्ध	गन्धनामकर्म
६—गमिय	गमिरु	गमिरुश्रुत पृ० १६.
३१—गह	ग्रह	ग्रहण.
६०—गुणयेदि	गुणमेत्तिन्	गुणदर्शी.
४२, ४१—गुरु	गुरु	गुरुस्पर्शनामकर्म. पृ० ८७
४७—गुरु	गुरे	भारी.
५५—गुरुमत्ति	गुरुमन्ति	गुरु—सेवा.
५८—गुहहियअ	गुहहदय	कपटोद्दयवला.
२०—गोमुत्ति	गोमूत्रिका	गाय के सूत्र की लकीर.
५२, ३—गोय	गोन	गोत्रकर्म. पृ० ६.
२०—घण	घन	घना—रुद्र.

व

मा० मा०	सं०	वि०
४२, ३७, २६, १३—ब	धानकर	नाशकारक.
४६, ३३, ३०—बउ	च	धोर.
२५—बउदस	चतुः	चार.
५—बउदसहा	चतुर्दश	चौदह.
१८—बउमास	चतुर्दशा	चौदह प्रकार का.
१६—बउवियह	चतुर्मास	चार महीने.
४३, ४, २—बउह्वा	चतुर्विध	चार प्रकार का.
१२—चितियरुष	चतुर्था	"
१२—चंकसभी	चिन्तिताये	सोचा हुआ काम.
६—बभलु	चङ्क्रमतः	चलने-फिरने वाले को.
१०—बभलु	चक्षुस्	छाँब.
१३—बराण	चक्षुस्	चक्षुर्दशन. पृ० ३२.
५७—वरणमाद	चरण	चारित्र पृ० ३७
	चरणमोद	चारित्रमोदनीयकर्म पृ० ३७.

१७—चरित्तमोदणिय

२३—चित्ति

५६—चेइय

चारित्रमोदनीय

चित्रिन्

चैत्य

चारित्रमोदनीयकर्म.

चित्रेय—चित्रकार.

मन्दिर, प्रतिमा.

३०—छ

२६—छक्क

३०—छक्क

३८—छळा

५५—छहा

३६—छयट्ट

यत्

यद्ग

यद्ग

यड्धा

यद्ढा

सेवार्त

छह.

छह का समूह.

छह.

छह प्रकार का.

”

सेवार्तसंहनन. पृ० ८३.

४६—जइ

३५—जउ

५०—जगा

यति

जनु

जन

साधु.

लाय.

लोक.

ज

गा० मा०

४७—(जन्) आयद्

६१, ६६, ६७—जयद्

१६—जल

४५—जलण

२२—जल्यस

४१, २६—जल

४१—जलकिन्ती

४३, १६—जहा

२३, २४—जाद्

१८—जाजीव

४४, २१, १—जिभ

६१, ६०, ४६—जिण

१६—जिगुल्लम

१५—जिग

४६, ४५—जियंग

४२—जीय

सं०

जायते

जि-जयति

जल

ज्वलन

यज्ज

यशस्

यशःकीर्ति

यथा

जाति

याम्यजीव

जीव

जिन

जितधर्म

जीव

जीवाद्य

जीन

हि०

होता है.

बोधता है.

पानी.

अग्नि - आग.

जिस के यश.

यशःकीर्तिनामकर्म. पृ० १०२.

यद्वादि.

जिस प्रकार.

जातिनामकर्म. पृ० ४६.

जीवल-पर्यन्त.

मात्मा.

धीतराग.

जैनधर्म.

जीव-तत्त्व ४२.

जीव या शरीर.

जीव पृ० ४२.

गा० मा०

५३, ४७—जीव-

५५—युग्म

४४, ३७—युक्त

४५, ४३, ३१—युग्म

४६—जोहल

५५—जोग

सं०

जीव

युत

युक्त

युत

ज्योतिष

योग

भा

स्वनी

ठ

स्थित

स्थिति

त

तृण

तनु

(१५५)

हिं०

आत्मा.

सहित.

"

"

चन्द्र, नक्षत्र आदि ज्योतिष-मण्डल.
संयम. पृ० ११५.

आवाज

खाड़ा

स्थिति-बन्ध पृ० ५.

घास.

शरीरनामकर्म. पृ० ५९.

गा० प्रा०

५०—तणु

५८—तणुकसाध

३४—तणुतिग

३१—तणुनाम

४—ताप

२२, २५, २६

३७

२२

४७

१

२१, १४, २, २

३८, ३६, ३५

१५, १०

१०

५३

तद्

तेसि

सो

सं

तो

तं

तय

तस्य

तेन

मं०

तनु

तनुकपाय

तनुत्रिक

तनुनामन्

तन्न

तद्

तेषाम्

सः

तस्य

तस्मात्

तद्

तस्मात्

तस्य

तेन

दि०

शरीर.

वक्ष्य-इषाय-युक्त.

तीन शरीर.

शरीरनाम.

उस में.

वह.

उनका.

वह.

उसका.

उस कारण से.

वह.

वह.

उसका.

उस से.

गा० प्रा०	सं०	हि०
४२, २९, २६—तल	अस	असनामकर्म, पृ० २६.
२८—तस्यइ	असचतुष्क	अस आदि ४ प्रकृतियाँ पृ० ६५.
२६—तसदसग	असदशक	अस आदि १० प्रकृतियाँ पृ० ६३.
४८, ३८—तहा	तथा	उस प्रकार.
४९—तदि	तत्र	उस में.
१४—तद्वेष	तथैव	तथा.
४५—ताव	ताप	गर्भों.
४६, ३०, २९—ति	प्रि	तीन.
४७, २५—सि	इति	खमासि-च्योतक-
२३—तिउत्तरसय	अनुत्तरयुत	एक सौ तीन.
४३—निग	त्रिक	तीन का समूह.
१६—तिमिललया	तिमिमलता	घट.
४२, ४६—तिस	तिक	तिक्तरसनामकर्म पृ० ८६.
४७, २४—तित्य	सार्धे	तीर्थद्वयनामकर्म, पृ० २४
३१, २३ तिमनह	त्रिनयति	तिराजधे.
३७—तिभि	प्रि	तीन.

हि०
तीन.
तिर्यञ्च.
-
तिर्यञ्चायु.
तीन प्रज्ञार का.
एक सौ तीन
सौग लोक.
तो.
तैजस

स्थावरनामकर्म. पृ०
स्थावर आदि ४ प्रकृतियों पृ० ६४
स्थावर आदि १० पृ० १०२
स्थिरनामकर्म पृ० १०१.
स्थिर आदि ६ प्रकृतियों ६४.
स्थी.

सं०
त्रिक
तिर्यच्
तिर्यच्
तिर्यगायुस्
त्रिविध
त्रिशत
त्रिशुवन
तु
तैजस्

द्ये

स्थावर
स्थावरचतुष्क
स्थावरदशक
स्थिर
स्थिरपदक
स्थी

गा० प्रा०
३३—तिथ
३३, २३—तिरि
१८, १३—तिरिय
५८—तिरियाउ
१४—तिविह
३१—तिसय
४७—तिद्वयण
२६, १३—तु
३७, ३३—तैय

२७—थावर
२८—थावरचतुष्क
४१, २६—थावरदस
५०, २६—थिर
२८—थिरचक
२२—थी

गा० मा०	सं०	हि०
२२—विणकी	स्थानदि	निद्राविशेष पृ० ३४.
४६—धूल	स्थूल	स्थूल—मोटा.
५०—दंत	वन्त	दौल.
५१—दंताली	दन्ताली	दन्ताली.
५३—दंसण	दर्शन	दर्शन— यथार्थ भ्रष्टा० पृ० ३७.
५४—दंसणचड	दर्शनचतुष्क	दर्शनावरणचतुष्क पृ० ३२.
५६, १४—दंसणमोह	दर्शनमोह	दर्शनमोहनीय पृ० ३७.
५६—दंसण वरण	दर्शनावरण	दर्शनावरण कर्म पृ० ९.
५६—दृढधम्म	दृढधर्मन्	धर्म में दृढ.
५८—दाणकर	दानकचि	दान करने की कचियालां.
५९—दाण	दान	रयण—देमा.
२२—दाह	दाह	जलना.
३०—दिट्ठि	दृष्टि	आँख.
२—दिट्ठन	दृष्टान्त	उदाहरण
३२—दिण	दिन	दिवस

गा० मा०	सं०	हि०
२७, २६, ३—तु	द्वि	दो.
११—तुयप	तुख	तुःख.
४३, ३०—तुग	द्विक	दो.
४२—तुगंध	दुर्गन्ध	दुरभिगन्धनामकर्म.
४४—तुखरित	दुर्धर्म	प्रज्ञेय.
२७—तुमग	दुर्भग	दुर्भगनामकर्म. पृ० १०३.
४१—तुरहि	तुरभि	दुरभिगन्धनामकर्म. पृ० २६.
१३७, १३—तुविह	द्विविध	दो प्रकार का.
३२—तुवीस	द्वार्थिपति	साईस.
२७—तुस्तर	दुःस्वर	दुःस्वरनामकर्म. पृ० १०४.
४२, १२—तुहा	द्विधा	दो प्रकार से.
४६—दे१	देव	देवता.
४६—देवदत्त	देवतन्त्र	देव के उद्देश्य से इकट्ठा किया हुआ द्रव्य.
६१—देविदधुरि	देवेन्द्रसूरि	देवेन्द्रसूरि.
४६—देसणा	देशना	उपदेश

गा० प्रा०

१६—दोस

५—धारणा

१२—धारा

४७, ४५, १६—न

५३.

२२—नगर

२२—नपु

४—नयण

३३, २३, १८—नर

२२—नर

१३—नरञ्ज

२३, १८—नरय

सं०

वेप

धारणा

धारा

न

नगर

नपुंसक

नेत्र

नर

नर

नरक

नरक

न

हि०

वप्रोति.

मातिशान-विशेष पृ० १४

धार.

नियेध.

घाहर.

नपुंसक, जिस में स्त्री-पुरुष दोनों के लक्षण हैं.

धोप.

मनुष्यगति.

पुरुष—मरु.

अधोस्तोक, जिस में नु.स अधिक है; नरकगति.

ध

गा० गा०

११—निदाविद्या

५४—निन्दय

३५—नियत्र

४८—निस्माणा

२५—निमित्त

४६, ४३—निय

४८—नियमण

३३—निरय

०, ५२—नीय

२, १०—नील

३५—नीय

१७—नीकलाय

२२—पइ

२—पयल

सं०

निद्रानिद्रा-

निन्दव

नियत्र

निर्माणा

”

निज

नियमन

निरय

नीच

नील

श्रेय

नोक्षपाय

प्रति

प्रदेश

ध

हि०

गाढ निद्रा. पृ० ३४.

अपलाप—छिपाना,

धैर्या हुआ.

निर्माणनामकर्म पृ० ६५.

”

अपना.

संगठन—व्यवस्थापन.

नरक

मीचगोत्र. पृ० १०५

नीलवर्णनामकर्म. पृ० ८५

जानने योग्य.

मोहनीयकर्म-विशेष. पृ० ४६

तरफ.

प्रवेशार्थ. पृ० ५

सं०	सं०	हि०
५४—पञ्चोस	प्रवेष	अप्रोति.
३०—पञ्च	पञ्चन	पञ्च.
३६—पञ्चविंश	पञ्चविंश	पञ्च प्रकार का.
६०—(प्र+कृ) पञ्चगव्य	प्रकरोति	करता है.
३८—प्रकथना	प्रकथन	पञ्चगामी—पञ्च-पर्यन्त स्थायी.
१७—पञ्चकलाय	प्रत्याख्यान	प्रत्याख्यानावरण-कथाय. पृ० ४७
५६, ३६—पञ्चक	पर्याप्त	पर्याप्तनामकर्म. पृ० ९७
५९—पञ्चसि	पर्याप्ति	पुत्रलोपचय-जन्य शक्ति-विशेष.
७—पञ्चय	पर्याय	पर्याययुत. पृ० २२
३६—पट्ट	पट्ट	येतन.
५३—पटिकूल	प्रतिकूल	विमुख—विरुद्ध.
५६—पटिणीय	प्रत्यनीक	अहितेच्छु.
५४—पटिणीयसरा	प्रत्यनीकत्व	शत्रुता.
३१—पटिबोध	प्रतिबोध	जागरना.
५७—पटिबसि	प्रतिपत्ति	प्रतिपत्ति-श्रुत. पृ० २३

गा० मा०

८—पट्टियाह

९—पड

३४—पटम

३३, ३०, ३—पण

३—पणनिद्रा

३—पणविह

२१—पणसट्टि

४१—पणिद्रिय

२५—पत्तेय

५०, २६—पत्तेय

५०—पत्तेयपण

३१—एनर

३४—पमुह

७—पय

२—पयह

सं०

प्रतिपाति

पट

प्रथम

पञ्चन्

पञ्चनिद्रा

पञ्चयिद्य

पञ्चयष्टि

पञ्चेन्द्रिय

प्रत्येक

प्रत्येक

प्रत्येकतनु

पञ्चवयान्

प्रमुह

पय

प्रयति

हि०

प्रतिपातिअचधिज्ञान. पृ० २६

पट्टे

पटला.

पाँच.

निद्रा आदि ५ वर्गनाखरणीय.

पाँच प्रकार का.

पैंसठ.

पाँचाग्निद्रय-सम्पन्न.

अचान्तर भेद-रहित प्रकृति.

प्रत्येकनामकर्म. पृ० १००

जिस का स्वामी एक जीव है वैसी देह.

पन्दरह.

प्रमृति—बनैरह.

पदयुत पृ० २२.

प्रकृति-बन्ध. पृ० ४.

गा० मा०	सं०	हि०
५८—पपर	प्रकृति	स्वभाव
२६, २८—पयदि	प्रकृति	कर्मप्रकृति.
१२—पयलपयता	प्रचलाप्रचला	निद्रा-विशेष. पृ० ३४.
२२—पयता	प्रचला	" "
४६—पयासकव	प्रकाशरूप	प्रकाशमान स्वरूप.
४४—पर	पर	सम्य.
४४, २५—परघाष	पराधात	पराधातनामकर्म. पृ० २१.
६१—परायण	परायण	तत्पर.
५७—परिमाद	परिमाद	आसक्ति.
४४—पाणि	प्राणिन्	जीव.
१५—पाच	पाप	पाप-तस्य पृ० ४२
७—पाङ्कुड	प्राप्त	प्राप्तं भुत. पृ० २३
७—पाङ्कुपाङ्कु	प्राप्तप्राप्त	प्राप्तप्राप्तभुत पृ० २३
५७, ४४—पि	अपि	मी.
३४—पिष्टि	पृष्ठ	पीठ.
२५—पिडपयदि	पिण्डप्रकृति	मयान्तस्मैदवाली प्रकृति.

गा० मा०	सं०	हि०
२६, ३५—पुगल	पुगल	रूप, रत्न आदि गुणयाता पदार्थ.
४७—पुञ्ज	पूज्य	पूजनीय.
१२—पुटवि	पृथिवी	जमीन.
५—पुयण	पुण्य	पुण्य-तत्त्व पृ० ४२.
२२—पुरिस	पुरुष	पुरुष.
७—पुलव	पूर्व	पूर्ययुत. पृ० २४.
४३—पुन्वी	पूर्व्या	भानुपूर्वी.
६१—पूया	पूजा	पूजा—यहुमान.
४१, २४—फाल	फ	
२२—कुकुमा (दि०)	स्पर्श	स्पर्शनाभकर्म. पृ० ६०
	()	करीपाग्नि—कण्डे की आग.
१५—वंध	व	
३२—वंध	यन्ध	यन्ध-तत्त्व. पृ० ४३.
३५, ३१, २५—वंधण	यन्ध	यन्ध-प्रकरणे.
३७, ३६.	यन्धन	यन्धननाभकर्म. पृ० ४२-७६.

गा०	प्रा०	सं०	वि०
३५—यन्मृतय	वच्यमानक	वर्तमान में वर्धने वाला-	
१२—यत्न	शुल	बल-	
५७—येषइ	धन्य-यन्नाति	सौघता है-	
४४—यत्ति	यत्तिन्	बलवान्-	
१५—यद्भुमेय	यदुभेद	यस्य प्रकार का-	
४१, २९—यायर	यादर	यादस्नामकर्म, पृ० ६६	
४६—यायर	यादर	स्थूल-	
२३—थायास्त	त्रिचत्वारिंशत्	ययाजीस-	
५६—थालतव	थालतपस्	अज्ञान-पूर्वक तप करने वाला-	
३४—थाहु	थाहु	भुजा-	
४६—थि	थि	दी-	
३३—थिय	थिक्	दी-	
१—भगणप	भ	कहा जाता है-	
६०—मत्त	गण-भययते भक्त	सेवक-	

हिं०

दर.

मद्य-पात्र

प्रकार.

भोगना

मतिहान. पृ० ११

मर्कट के समान बन्ध.

राहु—परम्परा.

शराब.

मद्यमगुणी.

मन.पर्यायकाल. पृ० १

मन—आश्रयन्तर-दिग्भू

मन.पर्यायहान. पृ० १

मनुष्य

”

सं०

मद्य

मुंभल

मेद

भोग

म

मति

मतिहान

मर्कटवन्ध

मार्ग

मद्य

मद्यमगुण

मनस्

”

मनोहान

मनुज

मनुज

गा० भा०

२१—मद्य

५२—मुंभल

५३—मेय

५३—भोग

४—मद

४—महानाण

३३—मर्कटवन्ध

५६—मग

१३—मज्ज

५८—मर्कटमगुण

४—मण

५७, ४—मण

८—मणनाण

१६—मणु

१३—मणुम

गा० मा०	सं०	हि०
६०—मय	मद	घमंड.
५७—महारंभ	महारम्भ	द्विसा-जनक महती प्रधुलि.
१२—मदु	मदु	राहद.
५१, ५१—मदुर	मदुर	मधुररसनामकर्म. पृ० ८७
५१—मदुर	"	मीठा.
१६—माण	मान	अभिमान.
५—माणल	मानल	मन.
२०—माया	माया	कपट.
५१—मिड	मृडु	मृदुस्पर्शनामकर्म. पृ० ८७
२०—मिड (दि०)	()	मेघ—मेहु
१४—मिच्छत्त	मिथ्यात्व	मिथ्यात्वमोहनीय. पृ० ४४
१६—मिच्छा	मिथ्या	"
१६, १४—मीस	मिथ	मिथमोहनीय. पृ० ४४
३२—मीसय	मिच्छक	मिथमोहनीय "
१५—मुकय	मोक्ष	मोक्षतत्त्व. पृ० ४३
५६—मुणि	मुनि	साधु.

गा० मा०	सं०	हि०
२-मूलपगद	मूलप्रकृति	मुख्य-प्रकृति.
२-मोयग	मोदक	लघु.
१३,३-मोद	मोद	मोदनीयकर्म. पृ० ६
१३-मोदणीय	मोदनीय	मोदनीयकर्म. पृ० ६
३६,१७,७-य	य	
५८	च	चौर
३६,३५,६	यत्	जो.
३५	यत्	क्यौकि
३१	यस्य	जिसका.
३	येन	जिस कारण.
१५	येन	जिस से
५७-रघ	र	
२१-रंघ	रत	आसक्त.
	रति	प्रेम-अनुराग.

गो० पा०	सं०	हि०
४५—रघुविजय	रघुविजय	सुर्य-मण्डल.
२—रस	रस	रस.
४१, २४—रस	रस	रसनामकर्म. पृ० ६०
६०—रहित	रहित	त्यक्त.
१९—राई	राजी	रेखा—लकीर.
१६—राग	राग	प्रीति—ममता
५३—राय	राजन्	राजा.
८—रिजमह	अनुमति	मनःपर्योयज्ञान-विशेष. पृ० २७
२६—रिसह	अपम	षट्—बेठन.
३८—रिसहनाराय	अपमनाराज	अपमनाराचसंहनन पृ० ८२
६०—रुह	रुचि	अभिलाष.
४२, ४१—रुमल	रुत	रसस्पर्शनामकर्म. पृ० ८७
५७—रुह	रुद्र	कृत्.
१६—रेणु	रेणु	घुल.
४८—लंविगा	ल	प्रतिजिह्वा—पङ्कजीम.

गा० मा०

४१—लघु
४२—सन्धि
४३—लघु
४४—लाम
४५—लित
४६—लिङ्ग
४७—लिङ्ग
४८—लोप
४९—लोह
५०—लोहिय

सं०
लघु
सन्धि
लघु
लाम
लित
लिङ्ग—लिङ्ग
लिङ्ग
लोह
लोह
लोहित

व

५१—व
५२, ५३, ५४—व
५५, ५६, ५७—व
५८—वर्णवर्ण
५९—वर्ण

वा
व
व
वर्णवर्ण
(वर्ण) वर्णवर्ण

हि०

संज्ञासूत्रानामकर्म. पृ० ८७
संज्ञा—संज्ञा-विशेष.
हलका.
प्राति.
संज्ञा सुभा.
संज्ञासूत्रा.
संज्ञा.
प्रातिवर्ण.
ममता.
संज्ञासूत्रानामकर्म. पृ० ८८

अथवा.
संज्ञा
संज्ञा.
संज्ञासूत्रानामकर्म. पृ० ८९
संज्ञा संज्ञा.

हि०

घाँसकी लड़.

विग्रह—टेढ़ा

कहूँगा.

खीला.

वज्र-मृपमनाराचसंस्तन. पृ० ८२

अवधिदान-विशेष. पृ० २६

घण्टनामकर्म. पृ० ६०

गाणं आदि ४ प्रकृतियां. पृ० ६६

वस्तुश्रुत. पृ० २४

घण्टनामकर्म. पृ० ६०

नियम.

घरस—साल.

पैल.

अधीनता.

अथवा.

धामनसंस्थाननामकर्म. पृ० ८५

से०

धंशमूल

घक्र

घदये

घज

वज्र-मृपमनाराच

पर्यमानक

घर्ण

पर्यवतुलक

घस्तु

घर्ण-

घत

घर्ष

घृप

घश

घा

धामन

गा० मा०

२०—वसिष्ठ

४३—यक्र

१—(यच्) युष्के

२६—वज्र

३८—वज्ररित्सहसाराय

८—वद्धमाशय

२४—घण्ट

२१, २६—घण्टाचउ

७—घरशु

४०—घज

५५—घय

१८—घरित्स

४३—घस

४४—घस

३१, २१—घा

४०—धामन

गा० प्रा०	सं०	श्री.	हि०
५३, ४७, १—वि	अपि	मी.	
३७—विउन्न	चैक्रिय	वैक्रियशरीर.	
३७, ३३—विउन्न	वैक्रिय	वैक्रियशरीरनामकर्म. पृ० ७३	
४१, ५३, ५२—विग्न	विप्ल	अन्तरायकर्म. पृ० ९	
६१—विग्नकर	विग्नकर	प्रतिबन्ध करने वाला.	
५५—विजय	विजय	जय.	
४—विण	विना	विना—सिवाय.	
९—विप्ति	वेत्तिन्	इरवान.	
२१, २८—विभासा	विभाषा	परिभाषा—संकेत.	
८—विमलमह	विमलमति	मनःपर्यायज्ञान विशेष. पृ० २७	
५१—विचज्जत्थ	विपर्यस्त	विपरीत.	
५५—विचज्जय	विपर्यय	उलटा.	
१६—विचरीय	विपरीत	विपरीत—उलटा.	
५७—विचिस	विचश	अर्घान.	
२३—विच्च	विघ	ग्रकार.	
४३, २४—विह्वगइ	विह्वयेगति	विह्वयेगतिनामकर्म.	

शा० प्रा०

५७—विसय

६—विद्वा

१—वीरजिन

५२—वीरिष

५२, २७—वीस

५—वीसह्वा

२२—वेष्ट

३—वेय

२२—वेयणिय

२२, २८—सेखा

५६—संघ

२४—संघयण

३८—संघयण

७—संघाय

३१, ३६—संघाय

सं०

वियय

विद्या

वीरजिन

वीर्य

विंशति

विंशतिधा

वेद

वेद्य

वेदनीय

स

संख्या

सङ्घ

संघनन

संघनन

सङ्घत

सङ्घत

वि०

भोग-

प्रकार

धर्मदावीर तीर्थङ्कर-

पराक्रम-

वीस-

वीस प्रकार का-

वेदमोहनीय- पृ० ९

वेदनीयकर्म पृ० ६

”

गिनती-

साधु आदि चतुर्विध सङ्घ-

संघतनामकर्म- पृ० ६०,

हाडों की रचना-

श्रुतज्ञान-विशेष पृ० २२-

सङ्घतनामकर्म- पृ० ६०

गा०२—मा०७	सं०	सं०	सं०
२५—संघायं	सङ्घातन	संघातननामकर्म, पु० ६०	संघातननामकर्म, पु० ६०
१७—संजलना	संजलना	संजलन कर्माय, पु० ४७	संजलन कर्माय, पु० ४७
४०, २४—संघाण	संस्थान	संस्थाननामकर्म, पु० ६०	संस्थाननामकर्म, पु० ६०
३१—संत	सत्	सत्ता	सत्ता
६—संनि	संनि	मनवाला, पु० १८	मनवाला, पु० १८
३५—संधधे	संमि	संयोग	संयोग
६—संम	संम	संमय	संमय
१५—संवर	संवर	संवर-तत्त्व, पु० ४३	संवर-तत्त्व, पु० ४३
३६ (स + दन्) संघायद	संघायति	इकट्ठा करता है	इकट्ठा करता है
३७—सग	स्वक	स्वीय—अपना	स्वीय—अपना
५८—सद	शठ	धूर्त	धूर्त
६४—सतणु	स्वतनु	अपना शरीर	अपना शरीर
६—सत्त	सप्त	सात	सात
२२, २३—सत्ति	सत्ति	सइसद	सइसद
३२—सत्ता	सत्ता	कर्म का स्वरूप से अभिप्राय	कर्म का स्वरूप से अभिप्राय
३१—सत्तिमिस	सत्तिमिस	सहेतुक	सहेतुक

गा० प्रा०

६—सपञ्जवसिय

६—सपण्डिकक

३२, १४—सम्भ

२३, २२, २०, १८—सम

४८, ३४—

४०—समचउरंल

१—समासओ

३२—सय

५६—सरल

२३, १६—सरिल

३३—सरीर

५१, ५०—सव्य

७—ससमास

१८—सज्वविरट

५८—ससह

३७—सहिय

सं०

सपर्यवसित

सप्रतिपत्त

सम्यक्

सम

समचतुरछ

समासतः

शत

सगल

संदृश

शरीर

सर्वे

ससमास

सर्वविरति

सशून्य

सहित

हि०

अन्त-सहित.

विरोधि-सहित.

सम्यक्स्वमोहनीय. पृ. ३८

तुल्य.

समचतुरस्रसंस्थान. पृ. ८४.

संक्षेप से.

सौ.

निरूपण.

समान.

शरीरनामकर्म. पृ. ५२.

सब.

समास-सहित.

सर्वविरतित्त्वारित्र.

माया आदि शून्यसहित.

युक्त.

४०—साइ

४१—साइय

१०—सामञ्ज

३१—सामञ्ज

२०—सामाज

५५, १३—साय

२७—साधारण

२०—सिग

४१—सिण्डि

४०—सिय

५०, ३४—सिर

१—सिरि

४१—सीम

४२—सीय

१४—सुत्त

४८—सुप्तधार

सादि

सादिक

सामान्य

सामान्य

समान

सात

साधारण

गृह

स्निग्ध

सित

शिरस्

श्री

शीत

शोत

शुभ

सूत्रधार

सादिसंस्थाननाम. पृ. ८४

सादि-सहित.

नियन्त्र.

अथान्तर भेद-रहित.

समान.

सातवेदनीय. पृ. ३५

साधारणनाम. पृ. १०३

सीमा.

स्निग्धस्पर्शनाम. पृ. ८७

सितवर्णनाम. पृ. ८५

मस्तक.

लक्ष्मी.

शीतस्पर्शनामकर्म. पृ. ८७.

”

शुभ.

वर्द्ध.

जा०-प्राचि०	सं०-॥८	हि०
२६-सुभ	शुभ	शुभनामकर्म. पृ० १०१
४३, ४२-सुभ	शुभ	सुंदर-अच्छा.
५०, २६-सुभग	सुभग	सुभगनामकर्म. पृ. १०१
२६-सुभगतिग	सुभगाधिक	सुभग आदि तीन प्रकृतियों.
५, ४-सुय	शुत	शुतशान. पृ० ११
२३, २३, १३-सुर	सुर	देय.
४१-सुरहि	सुरभि	सुरभिगन्धनाम. पृ० ८६
५६-सुराडि	सुरायुस्	देवायु.
५१, २६-सुसर	सुस्वर	सुस्वरनामकर्म. पृ० १०२
५०-सुह	शुभ	शुभनामकर्म. पृ० १०१
५१-सुह	सुख	सुसप्रद.
१०-सुह	सुख	सुख.
५६-सुहनाम	शुभनामन्	शुभनामकर्म.
२६-सुहुसतिग	सुस्माधिक	सुक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण.
२७-सेयर	सेतर	सप्रतिपत्त.
१६-सेजरधमो	शैजस्ताम्भ	पत्थर का संभा.

गा० पा०
४२, ३४, १०—सेस
२१—सोग
१७—सोलस

सं०
श्रेय
शोक
षोडशम्

ह

२३—हडि
५६—हरण
४०—हलिह
२०—हलिहा
२२, १४—हपह
४४—हपेह
२१—हास
५७, २१—हास्य
६१—हिंसा
४०—हुंड
१—हुंड
४४, २१—होह

हडि
हरण
हरिद्र
हरिद्रा
मू-भवति
मू-भवति
हास्य
हास्य
हिंसा
हुण्ड
हुतु
मू-भवति

वि०
वाक्री.
शोक—उदासीनता.
सोलह.

बेड़ी.
छीमना.
हारिद्रवर्णनामकर्म. पृ० ८५
हल्लो.
है—होता है.
होता है.
हैसी.
हास्यमोक्षनीय. पृ० ४३
वध.
हुण्डसंस्थान. पृ० ८३
कारण.
होता है.

काय क सम्बन्ध में कुछ सूचना ।

- (१) जिस शब्द के अर्थ के साथ दृ० नं० दिया है वहाँ समझना कि उस शब्द का विशेष र्थ है और यह उस नं० के पृष्ठ पर लिखा हुआ है ।
- (२) जिस शब्द के साथ (द्व०) अक्षर है वहाँ समझना कि वह शब्द देशीय प्राकृत है ।
- (३) जिस प्राकृत क्रियापद के साथ संस्कृत धातु दिया है, वहाँ समझना कि वह प्राकृत संस्कृत धातु के प्राकृत आदेश से बना है ।
- (४) जिस जगह प्राकृत क्रियापद की छाया के साथ संस्कृत प्रकृति निर्दिष्ट की है, वहाँ समझना कि प्राकृत क्रियापद संस्कृत क्रियापद ऊपर से ही बना है; आदेश से नहीं ।
- (५) तदादि सर्वनाम के प्राकृत रूप सविभक्तिक ही दिये हैं । साथ ही उन की मूल प्रकृति इस लिये उल्लेख किया है कि ये रूप प्रमुक्त प्रकृति के हैं यह सहज में जाना जा सके ।

वृत्ति पहले कर्मग्रन्थ का हिन्दी-अर्थ-सहित कोष ।

मूल कर्मविपाक ।

पहिले कर्मग्रन्थ की मूलगाथायें ।

सिरिर्वीरजिह्वं वंदिय, कर्मविधामं समासओ बुद्धं ।
कीरइ जिण्ण हेउहिं, जेअंतो मज्झ कम्म ॥ १ ॥

पयइडिइरसपपसा, तं चउहा भोगमस्स दिट्ठं ।
मूलपगाइउत्तर-पगई 'अटवन्नसयभेयं' ॥ २ ॥

इह नाणइंस्सणावरण-वेयमोहाउत्तामगोयाणि ।
विग्घं च पणनघदुध-दुवीसचउतिसयदुपणविहं ॥ ३ ॥

मइसुयओहीमणके-धलाणि नाणाणि तत्थ मरणाणं ।
पंजययगाहचउहा, मणनघणं विणिंदियचउक्का ॥ ४ ॥

आधुगहईहावा-यधारणा करणमणसेहि छहा ।
इय अटुवीसभेयं, चउइसहा धीसहा व सुयं ॥ ५ ॥

अप्परसधीसम्मं, साइधं पल्लु सपज्जवसियं च ।
गमियं भंगपविट्ठं, सत्तं वि पप सपडिवप्पमा ॥ ६ ॥

पज्जयअप्परपयसं-धाया पडिवत्ति तहयं अणुओमो ।
पाहुउपाहुउपाहुउ-पत्थुपुष्पा य ससमासा ॥ ७ ॥

प्रणुगाभिवद्धमाणय-पडिवर्हियरतिहा छहा ओही ।
रिउमइ विमल * मई मण-नाण केवलमिगविहाणं ॥ ८ ॥

पसिं जं आवरणं, पडुव्व चक्खुस्स तं तथावरणं ।
दंसणचउ पणं निहा, विस्सिसमं दसणावरणं ॥ ९ ॥

घक्खुदिट्ठिअचक्खु-सेसिदियमोहिक्वेजेहि च ।
 दंसणमिह सामग्गं तस्सावरणं तयं चउहा ॥ १० ॥
 सुहपडिरोहा निहा, निहानिहा य दुम्भपडिशोहा ।
 पयला ठिओवविह-स्स पयलपयला उ चंकमओ ॥ ११ ॥
 दिणसितियत्थकरणी, थीणदी अक्खच्चिअक्खचला ।
 महूलिसंखागघारा-लिहणं व दुहा उ वेयणियं ॥ १२ ॥
 ओसन्नं सुरमणुप, सायमसायं तु तिरियनरपसु ।
 मग्गं प मोहणीयं, दुविहं दंसणचरणमोहा ॥ १३ ॥
 दंसणमोहं तिघिहं, सम्मं ओसं तदेव मिच्छसं ।
 सुखं अक्खविसुखं, अक्खिसुखं तं हवइ कमसो ॥ १४ ॥
 जिअअजिअपुण्णपावा-सवसंवत्थमुक्खनिज्जरणा ।
 जेणं सहइह तयं, सम्मं खइगाइयहुभेयं ॥ १५ ॥
 मीसा न रागदोसो, जिणधम्मो अंतमुहु जहा अग्गे ।
 नाजियरदीयमण्णो, मिच्छं जिणधम्मविषयीयं ॥ १६ ॥
 सोलसकसायभवनो-कसायदुविहं चरित्तमोहणीयं ।
 अणमप्यक्खणाणा, पक्खन्नाणा य संजलणा ॥ १७ ॥
 जार्जाववरिसचउमा-सपक्खणा नरयतिरियतरम्मरा ।
 सम्माणुसव्वविरहं-अहुत्तायचरित्तघायकरा ॥ १८ ॥
 जलरेणुपुढविपव्वय-राइसरिसो चउव्विहो कोहो ।
 तिणिसजयाकट्ठट्ठिय-सेलत्थंभोधमो माणो ॥ १९ ॥
 मायावलेहिगोमु-त्तिमिढासिणघणवसिम्मूलसमा ।
 जोहो हजिइखंजय-कइमकिमिरागसमामाणो ॥ २० ॥

जस्सुदया होर जिण, हास र्दं मंरु सोम भंय कुच्छा ।
 सनिमित्तमद्यद्वा वा, तं इह हासाहमोहणियं ॥ २१ ॥
 पुरिसित्थितदुभेयं पर, अहिजासो जव्यसा ह्वर सो उ ।
 र्थानरनपुवेउव्थो, कुंफुमतणनगरवाहसमो ॥ २२ ॥
 सुरनरतिरिनरयाऊ, हदिसरिसं नामकम्म विचित्तमं ।
 पायालतिनवइविद्धं, तिउत्तरस्यं च सत्तट्ठी ॥ २३ ॥
 गइजाइतपुउर्धगा, वंघणसंघायणाणि संघयणा ।
 संटाणउभगंधर-सफासअणुपुण्विहगगई ॥ २४ ॥
 पिढपपदिसिचउदस, परघाउस्सासआयवुज्जोयं ।
 अगुरुजहुत्तिथनिमिणो-वघायमिथ अट्ट पत्तेया ॥ २५ ॥
 तसमायरपत्तत्तं, पत्तेयथिरं सुमं च सुभमं च ।
 सुसराइज्जजसं तस-दसगं थायरदसं ॥ इमं ॥ २६ ॥
 थायरसुद्धमअपजं, साहारणधीथरअसुभदुभगाधि ।
 दुस्सरणाइज्जाजस-मियनामे सेयरा धीसं ॥ २७ ॥
 तसचउथिरत्तकं अधि-रत्तकं सुहुमतिगथावरचउत्तं ।
 सुभगतिगाइविभासा, * तदाइसंघाहि^१, पयढीहिं ॥ २८ ॥
 वण्णचउ अगुरुलहुचउ, तसाइदु-ति-चउर-त्तकमिआइ ।
 इअ अन्नावि विभासा, तयाइसंस्त्राहिं पयढीहिं ॥ २९ ॥
 गइयाइण उ कमसो, चउपणपणतिपणपंचकुल्लकं ।
 पणदुगपणदुचउदुग, इय उत्तरमेयपणसट्ठी ॥ ३० ॥
 अउवीसजुया तिनवइ, संते वा पनरवचणे तिसंयं ।
 वंघणसंघायगद्धो, तणूसु सामणवण्णचउ ॥ ३१ ॥

इय सत्तट्टी धंधो-दण यं न य सम्ममीसया धंधे ।

। बंधुदण सत्ताप, वीसदुधीसट्टवणसयं ॥ ३२ ॥

निरयतिरिनरसुरगई, इगवियतियचउपणिदिजाईओ ।

ओरात्ताविउवाहा-रगतेयकम्मण पण सरीरा ॥ ३३ ॥

प्राहुर पिट्टि सिर उर, उयरंग उवंग अंगुली पमुदा ।

। सेसा अंगोवंगा, पढमत्तणुतिगस्सुवंगाणि ॥ ३४ ॥

उरत्ताइपुग्गलाणं, निवद्धयज्जंतयाण संघंधं ।

जं कुणइ जउसमं तं, * उरत्ताईधंधणं नेयं ॥ ३५ ॥

जं संघायइ उरत्ता-इपुग्गले तयगणं व दंताली ।

तं संघायं धंधण-मिव तणुनामेण पंचविहं ॥ ३६ ॥

ओरात्ताविउवाहा-रयाण सगतेयकम्मजुत्तायं ।

। नवधंधयाणि इयरदु-सहियायं तिप्पि वेत्ति च ॥ ३७ ॥

संघयणमट्टिनिचओ, तं छद्धा वज्जरिस्सदनारायं ।

। तह + रिसई नारयं, जारयं अरुनारायं ॥ ३८ ॥

कीलिय हेयट्टं इह, रिसहो पट्टो य कीलिया घलं ।

उभओ मक्कहंधो, नारायं इममुत्तालंगे ॥ ३९ ॥

समचउरंसं निगो-हसाइखुज्जाइ घामणं हुंडं ।

संठाणा वण्णा कियद्ध-नीलजोदियइलिइसिया ॥ ४० ॥

सुरहिदुरही रसा पण, तित्तकहुकसायअंथिलां मधुरा ।

फासाइगुग्गहुमिउसर-सीउरइसिण्णिद्धरक्खट्टा ॥ ४१ ॥

नीलकसिरं दुग्धं, तित्तं कहुयं गुहं परं रुम्भं । ७
 सीयं च बहुदमवगं, इकारसगं सुमं सेसं ॥ ४२ ॥
 चहुद्वगद्व्यणुपुष्पी, गहुपुष्पिदुगं तिगं नियाउजुयं ।
 पुष्पी उदधो वक्के, सुद्वप्पसुद्ववसुद्वविहगर्द ॥ ४३ ॥
 परघाउदया पाणी, परोसे यलिणं पि होद द्दुद्धरिसो ।
 लससणलदिजुत्तो, द्वेद लसासनामवसा ॥ ४४ ॥
 रविधिये उ जियंगं, तायजुयं आयवाउ न उ जजये ।
 जमुसिणफासस्स तदि, लोद्धियवन्नस्स उदउ त्ति ॥ ४५ ॥
 अणुसिणपथासरुयं, जियंगमुज्जोयप इहुजोया ।
 जइवेदुत्तरविजिय-जोइससज्जोयमाइ व्य ॥ ४६ ॥
 अंगं न गुरु न लहुयं जायइ जीवस्स अगुरुलहुउदया ।
 तित्थेण तिलुयणस्स जि, पुज्जो ते उदधो केवल्लिणी ॥ ४७ ॥
 अंगोयंगनियमणं, निम्माणं कुणइ सुत्तहारसमं ।
 उवघाया, उवद्वमइ सतणुवयवलेयिगार्हि ॥ ४८ ॥
 पित्तचउषणिदिय तसा, पायरओ पायरा जिया धूला ।
 निपनियं पज्जत्तिजुया पज्जत्ता लल्लिकरयोहि ॥ ४९ ॥
 पत्तेय तणू पत्ते-उदयेणं वत्तभट्ठिमाइ धिरं ।
 गामुवरि सिराइ सुधं, सुमगाओ सख्खजणइट्ठो ॥ ५० ॥
 सुसरा मंदुरसुदधुणी, धाइज्जा सर्वलोयगिम्भयओ ।
 जसओ असकित्तीओ, धाधरदसगं पिचज्जत्थं ॥ ५१ ॥
 गोयं दुदुच्चनीयं, कुल्लाल इय सुधउमुमल्लार्थं ।
 विधं दाणे लामे, भोगुवमोगेसु वीरिय य ॥ ५२ ॥
 सिद्धिद्वरियसमं पयं, जह पद्धिफुल्लेण तेण रायाइ ।

त कुण्ड दानार्थं, एवं विग्नेन जीवो वि ॥ ५३ ॥

पडिणीयस्तथानिहव-उवघायपधोसमंतरापणं ।

अश्वासायणयाप, आवरणदुगं जिथो जयइ ॥ ५४ ॥

गुरुभित्तिपतिकरुणा-वयजोगकसायविजयदाणजुधो ।

ददधम्मार्ह अज्जइ, सायमसायं विजयजयधो ॥ ५५ ॥

उमगदेसणाममा-नासणादेवदप्यहरर्थेहि ।

देसणमोहं जिणमुणि-चेइयसंघाइपडिणीधो ॥ ५६ ॥

दुविहंपि चरणमोहं, कसायहासाइविसयविवसमणो ।

बंधइ निरयाउ महा-रंभपरिगाहरओ रुहो ॥ ५७ ॥

तिरियाउ गूढहियधो, सढो ससल्लो तहा मणुस्साउ ।

पर्यइ तणुकसामो, दानार्हं मज्झिमगुणो य ॥ ५८ ॥

अधिरयमाइ सुराउ, बालतवोकामनिज्जरो जयइ ।

सरतो अगारविल्लो, सुहनामं अन्नहा मसुहं ॥ ५९ ॥

गुणपेह्वी मयरहियो, अज्जयणज्जायणार्हं निब्बं ।

पकुण्णइ जिणाइमत्तो, उच्चं नीयं इयरहा उ ॥ ६० ॥

जिणपूयाविग्घकरो, हिंसाइपरायणो जयइ विग्घं ।

इयं कम्मविवागोयं, लिहियो देविदसुरिदि ॥ ६१ ॥

श्वेताश्वरीय कर्म-विषयक-ग्रन्थ ।

नं.बर.	ग्रन्थ-नाम.	परिमाण.	कक्षा.	रचना-समय
१	कर्मप्रकृति †	गा. ४७६	शिवशर्मसूरि.	अनुमान विमान संयत् की ५ वीं शताब्दी.
	" चूर्णी †	श्लो. ७०००	अज्ञात.	अज्ञात, किन्तु वि. १२ वीं शताब्दी के पूर्व.
	" चूर्णी-टिप्पण*	श्लो. ११२०	मुनिचन्द्रसूरि.	वि. की १२ वीं शताब्दी.
	" वृत्ति †	श्लो. ८०००	मलयगिरि.	वि. की १२-१३ वीं शताब्दी.

† ऐसे विद्वताले ग्रन्थ छप चुके हैं ।

* ऐसे विद्वताले ग्रन्थ का परिचय इ इण्डियन म्यूजियम सेनाग्रन्थालय में पाया जाता है ।

नम्यर.	ग्रन्थ नाम.	परिमाण.	कर्त्ता	रचना-समय
१	‘‘ वृत्ति + पञ्चसङ्ग्रह + स्वीपुस्तवृत्ति ‘‘ वृद्धवृत्ति ‘‘ दीपक +	श्लो. १३००० गा. ६६३ श्लो. ९००० श्लो. १८८५० श्लो. २५००	श्रीयशोधिजयोपाध्याय श्रीचन्द्रर्षिमहत्तर श्रीचन्द्रर्षिमहत्तर मलयगिरिसुरि जिनेश्वरसूरि शिष्य वामदेव	वि. की १८ वीं श. अनु. वि. की ७ वीं श. “ वि. की १२-१३ वीं श अज्ञात
२	प्राचीन छद्म कर्मग्रन्थ (१) कर्मविपाक + ‘‘ वृत्ति +	गा. ४६७ गा. २६८ श्लो. ६२२	भर्गवि परमानन्दसूरि	वि. की १० वीं श. वि. की १२-१३ वीं श.

॥ व्याख्या †	श्लो. २०००	अज्ञात	अज्ञात, किन्तु वि. सं. १२७४ के पूर्व
॥ टिप्पण ×	श्लो. ४२८	उदयप्रमसूरि	वि. १३ वीं श.
(२) कर्मस्तय †	गा. १७	अज्ञात	
॥ भाष्य †	गा. २४	अज्ञात	
॥ भाष्य †	गा. ३२	अज्ञात	
॥ वृत्ति †	श्लो. १०६०	श्री गोविन्दचार्प	अज्ञात, किन्तु वि. १२८८ के पूर्व
॥ टिप्पण ×	श्लो. २९२	उदयप्रमसूरि	वि. १३ वीं श.
(३) कल्पस्यामित्य †	गा. ४४	अज्ञात	
॥ वृत्ति †	श्लो. ५६०	हरिमद्रसूरि	वि. सं. ११७२
(४) पद्यशोति †	गा. ८६	जिनवल्लभगणी	वि. १२ वीं श.

संस्करण.	ग्रन्थ-नाम.	परिमाण.	कर्त्ता.	रचना-समय.
	" भाष्य :	गा. २३	अज्ञात	अज्ञात
	" भाष्य †	गा. ३८	अज्ञात	अज्ञात
	वृत्ति †	श्लो. ८५०	हरिभद्रपुरि	वि. सं. ११७२
	" वृत्ति †	श्लो. २१४०	मलयगिरिसूरि	वि. १२-१३ वीं श.
	" वृत्ति	श्लो. १६३०	यशोभद्रपुरि	वि. की १२ वीं श. का अन्त
	" मा. वृत्ति	श्लो. ७५०	रामदेव	वि. १२ वीं श.
	" वियण ×	पत्र ३२	मेरुनाचरु	अज्ञात
	" उद्धार ×	श्लो. १६००	अज्ञात	अज्ञात
	" अवचूरी	श्लो. ७००	अज्ञात	अज्ञात

(५) शतक	गा. १११	जिवजर्मसूरि	अनु. वि. ५ वीं ज.
" भाष्य	गा. २४	अज्ञात	अज्ञात
" भाष्य	गा. २४	अज्ञात	अज्ञात
" पृष्ठद्वार्य	श्लो. १४१३	चक्रेश्वरसूरि	वि. सं. ११७६
" चूर्ण	श्लो. २३२२	अज्ञात	अज्ञात
" वृत्ति	श्लो. ३७४०	मलघारी श्रीधरचंद्रसूरि	वि. १२ वीं. श.
" डिप्पन ×	श्लो. ६७४	उदयप्रभसूरि	वि. १३ वीं. श.
" अघचूरि	पत्र २५	गुणरत्नसूरि	वि. १५ वीं श.
(६) सप्ततिका +	गा. ७५	चन्द्रपिमहत्तर	अनु. वि. ७ वीं. श.
" भाष्य	गा. १६१	अभयदेवसूरि	वि. ११-१२ वीं श.
" चूर्ण ×	पत्र १३२	अज्ञात	अज्ञात

नम्वर.	ग्रन्थ-नाम.	परिमाण.	कर्त्ता.	रचना-समय
	" भाष्य :	गा. २३	अज्ञात	अज्ञात
	" भाष्य †	गा. ३८	अज्ञात	अज्ञात
	वृत्ति †	श्लो. ८१०	हुरिमडसुरि	वि. सं. ११७२
	" वृत्ति †	श्लो. २१४०	मलयनिरिसरि	वि. १२-१३ वीं श.
	" वृत्ति	श्लो. १६३०	यशोमद्रसुरि	वि. श्री १२ वीं श. का अन्त
	" प्रा. वृत्ति	श्लो. ७१०	रामदेव	वि. १२ वीं श.
	" विवरण x	पृ. ३२	मेरुगचक्र	अज्ञात
	" उद्धार x	श्लो. १६००	अज्ञात	अज्ञात
	" अच्युरि	श्लो. ७००	अज्ञात	अज्ञात

(५) शतक	गा. १११	जिवजर्मसूरि	अनु. वि. ५ वीं श.
" भाष्य	गा. २४	अज्ञात	अज्ञात
" भाष्य	गा. २४	अज्ञात	अज्ञात
" बृहद्भाष्य	श्लो. १४१३	चक्रेश्वरसूरि	वि. सं. ११७६
" चूर्णी	श्लो. २३२२	अज्ञात	अज्ञात
" दृष्टि	श्लो. ३७४०	मलधारी श्रीदेमचंद्रसूरि	वि. १२ वीं श.
" टिप्पण *	श्लो. ६७४	उदयप्रभसूरि	वि. १३ वीं श.
" अथचूरि	पत्र २५	गुणरत्नसूरि	वि. १५ वीं श.
(६) सप्ततिका †	गा. ७५	चन्द्रार्पिमहत्तर	अनु. वि. ७ वीं श.
" भाष्य	गा. १६१	अभयदेवसूरि	वि. ११-१२ वीं श.
" चूर्णी *	पत्र १३२	अज्ञात	अज्ञात

॥ वृषाच †	श्लो. ३७००	धनञ्जरसूरि	वि. सं. ११७१
॥ प्रो. वृत्ति*	ताड. १५१	चक्रेश्वरसूरि	अज्ञात
॥ वृत्तिटिप्पण	श्लो. १४००	अज्ञात	अज्ञात
† पौच नवीन कर्मप्रथ	गा. ३१०	श्रीदेवेन्द्रसूरि	वि. की १३-१४ वीं श.
॥ स्वोपदष्टीकार†	श्लो. १०१३७	"	"
॥ अयचूरि *	श्लो. २६५८	मुनिशेखरसूरि	अज्ञात
॥ अयचूरि	श्लो. ५४०७ *	गुणारत्नसूरि	वि. की १५ वीं. श.
कर्मस्तवधिवरण *	श्लो. १५०	कमलसंयमोपाध्याय	वि. सं. १५५६
छद्म कर्म७ बाला- यवोध †	श्लो. १७०००	जयसोमसूरि	

नम्बर.	ग्रन्थ-नाम.	परिमाण.	'कर्त्ता.	रचना-समय.
६	" बालावबोध + " बालावबोध + मनस्विरोकरणप्रकरण " धृति ७ सैस्कृतचारकर्मग्रन्थ + ८ कर्मप्रकृतिद्वान्विशिष्टा ९ भावप्रकरण + " स्वोपबृत्ति + १० यंधहेतुद्वयत्रिसंगी	श्लो. १२००० श्लो. १००००० गा. १६७ श्लो. २३०० श्लो. ५६६ गा. ३२ गा. ३० श्लो. ३२५ गा. ६५	मतिचन्द्रजो जोषयिजयजी मोन्दसूरि स्वोपक जयतिलकसूरि ध्यात विजयधिमलगणी " दुर्पङ्कलगणी	वि. सं. १५०३ वि. सं १२८४ " वि. १४ वीं श. का आरम्भ अज्ञात वि. सं. १६२३ " वि. १६ वीं श.

११	पृत्ति यन्त्रोदयलताप्र- रण	श्लो० ११५० गा० २४	वानरिगणो विजयविमलगणो	वि० सं० १६०२ वि० सं० १६२३
१२	स्वोपगन्धवच्चूरी कर्मसंवेद्यप्रकरण +	श्लो० ३०० श्लो० ४००	" राजहंस-शिष्य देवचन्द्र महात	" महात
१३	कर्मसंवेद्यभेदप्रकरण	पत्र-१०		

दिगम्बरीय कर्मविषयक-ग्रन्थ ।

नम्बर.	ग्रन्थ-नाम.	परिमाण.	कर्त्ता.	रचना-समय.
१	महाकर्मप्रकृतिप्रामृत, या ५ पदखण्डशास्त्र	श्लो० ३६०००	पुरुषवंत तथा भूतरलि	अनु० वि० ४-५ वीं श०
	" (क) प्रा० टीका	श्लो० १२०००	कुन्दकुन्दाचार्य	अज्ञात
	" (ख) टीका	श्लो० ६०००	शामरुण्डाचार्य	अज्ञात
	" (ग) कर्णा० टीका	श्लो० ५४०००	तुम्बुलूराचार्य	अज्ञात
	" (घ) सं० टीका	श्लो० ४८०००	रामन्तभद्राचार्य	अज्ञात
	" (च) व्या० टीका	श्लो० १४०००	वर्षदेवगुरु	अज्ञात

॥ (छ) प्रथ० टीका	श्लो० ७२०००	वीरसेन	वि० सं० ६०५ क
२	कपायप्राप्त	गा० २३३	लगभग
॥ (क) चूचुत्ति	श्लो० ६०००	गुणधर	अनु० वि० ५ वीं श०
॥ (ग) उच्चा० वृत्ति	श्लो० १२०००	यतिवृषभाचार्य	अनु० वि० छट्ठी श०
॥ (ग) टीका	श्लो० ६०००	उच्चारणाचार्य	अज्ञात
॥ (घ) चू० व्याख्या	श्लो० ८४००० (कर्मप्राप्तसहित)	शामकुण्डाचार्य	अज्ञात
॥ (घ) प्रा० टीका	श्लो० ६००००	तुमुत्पटाचार्य	अज्ञात
॥ (ङ) ज० टीका	श्लो० ६००००	व्यदेवगुरु	अज्ञात
३	गोभट्टसार	वीरसेन तथा जिनसेन	वि० ६-१० वीं श०
॥ (क) कर्ना० टीका	गा० १७०५	नेमिचन्द्र लि. च.	वि० ११ वीं श०
		चामुण्डराय	वि० ११ वीं श०

दिगम्बरीय कर्मविषयक-ग्रन्थ ।

(२००)

नम्बर.	ग्रन्थ-नाम.	परिमाण.	कर्त्ता.	रचना-समय.
१	महाकर्मप्रकृतिप्रामृत, या ४ पदखण्डशाल	श्लो० ३६०००	पुण्यदंत तथा भूतयति	अनु० वि० ४-१५ र्घी श०
	" (क) मा० टीका	श्लो० १२०००	कुन्वकुन्वाचार्य	अज्ञात
	" (ख) टीका	श्लो० ६०००	शामरुण्डाचार्य	अज्ञात
	" (ग) कर्णा० टीका	श्लो० ५४०००	तुम्बुलूराचार्य	अज्ञात
	" (घ) सं० टीका	श्लो० ४८०००	समन्तभाद्राचार्य	अज्ञात
	" (च) ट्या० टीका	श्लो० १४०००	वर्णदेवगुरु	अज्ञात

१ (ख) धन० टीका	रु० ७२०००	वीरसेन	वि० सं० १०५ के
२ कयायग्रन्थ	गा० २३६	गुणधर	तमभग ग्रन्थ० वि० ५ वीं प्र०
" (रु) चूडचि	रु० ६०००	यतिवृषभाचार्य	ग्रन्थ० वि० छद्दी प्र०
" (ल) उद्यानवृत्ति	रु० १२०००	उद्यारणाचार्य	अज्ञात
" (ग) टीका	रु० ६०००	शामकुसुडाचार्य	अज्ञात
" (घ) चू० व्याख्या	रु० ८४००० (कर्मग्रन्थसहित)	सुम्बुलराचार्य	अज्ञात
" (च) प्रा० टीका	रु० ६००००	वर्णदेवगुरु	अज्ञात
" (छ) ज० टीका	रु० ६००००	वीरसेन तथा जिनसेन	वि० १-१० वीं प्र०
गोस्वमटसार	गा० १७०५	नेमिचन्द्र सि. च.	वि० ११ वीं प्र०
" (क) कर्ण० टीका		चामुण्डराय	वि० ११ वीं प्र०
३			

श्री आत्मानन्द जैनपुस्तक प्रचारक मंडा की पुस्तकें ।

(श्रीआत्मारामजी महाराज-रचित)

१ श्रीजैनतत्त्वादश चित्र-सहित	...	४)
२ श्रीतत्त्वनिर्णयमासाह		३)
३ अज्ञानतिमिरभास्कर	..	३)
४ सम्यक्सत्त्वशतश्लोकार	...	१५)
५ चिकीर्षो प्रश्नोत्तर (हिन्दी)	...	१)
६ श्रीजैनधर्मविषयक प्रश्नोत्तर	...	११)
७ श्रीजैनमततुल्य	...	१)
८ जैनधर्म का स्वरूप	...	५)
९ पूजासंग्रह	...	११)
१० श्रीआत्मानन्द जैनगायनसंग्रह	...	६)

(मुनि श्रीवल्लभविजयजी रचित)

नम्बर	ग्रन्थ-नाम	परिमाण	कर्त्ता	रचना-समय
	" (घ) सं० टीका		केशववर्णी	
	" (ग) सं० टीका		श्रीमदभयचन्द्र	
	" (घ) हिं० टीका		दोडमल्लजी	
४	सुब्धिसार	गा० ६५०	नेमचन्द्र मि. च.	वि० ११ वीं श०
	" (क) सं० टीका		केशववर्णी	
	" (घ) हिं० टीका		दोडमल्लजी	
५	सं० क्षपणासार सं०		माधवचन्द्र ने.	वि० १०-११-श०
६	सं० पञ्चसङ्ग्रह		ग्रामितगति	वि० सं० १०७३

श्री आत्मानन्द जैनपुस्तक प्रचारक मंडा की पुस्तकें ।

(श्रीआत्मारामजी महाराज-रचित)

१ श्रीजैननस्यादर्श चित्र-सहित	...	४)
२ श्रीतत्त्वनिर्णयभासाद	...	३)
३ बहानतिमिरभास्कर	...	३)
४ सम्यक्त्वशाल्योद्धार	...	॥५)
५ चिक्रागो प्रश्नोत्तर (हिन्दी)	...	१)
६ श्रीजैनधर्मविषयक प्रश्नोत्तर	...	॥)
७ श्रीजैनमतवृत्त	...	१)
८ जैनधर्म का स्वरूप	...	२)
९ पूजासंग्रह	...	॥१)
१० श्रीआत्मानन्द जैनगायनसंग्रह	...	६)

(मुनि श्रीवल्लभविजयजी रचित)

११ श्रीआत्मवल्लभ जैनस्तवनावली	...	१-)
१२ जैनमानु प्रथम भाग	...	१-)

(मुनि श्री जिनविजयजी सम्पादित)

१३ कृपारस कोश	१)
१४ विज्ञप्तित्रिवेणि	१)
१५ शत्रुजयतीर्थोद्धार	॥२)
१६ जनतरंगसार	२)॥

(पंडित ब्रजलालजी अनुवादित)

१७ नवतत्त्व	१-)
१८ जीवचिन्ता	३)
१९ पीतरागस्तोत्र मूल और अर्थ	६)
२० पहिला कर्मग्रन्थ	११), १२)

(पंडित हंसराजजी-रचित)

२१ स्वामी दयानन्द और जैनधर्म	॥)
२२ नरमेधयज्ञमीमांसा	॥)
२३ जैनास्तिकृत्यमीमांसा	॥)

(श्रीमान्छिन्न मुनि-रचित वा अनुवादित)

२४ श्री उत्तराध्ययन सूत्रसार	२)
२५ कल्पसूत्र हिन्दी भाषान्तर	१॥)
२६ मद्रयाहु और कल्पसूत्र	२)
२७ भक्तामर और कल्याणमंदिर अर्थ-सहित	२)
२८ सुबोधरत्नशतकम्	॥)

५१	पोषहविधि
५२	गुरु घंटाल का व्याख्यान (२)
५३	रत्नसार प्रथम भाग
५४	जगदुत्पत्ति विचार
५५	ईश्वर का कृतत्व
५६	जैनास्तिकत्व विचार
५७	प्रतिमा इत्तीसी
५८	धम्मिलकुमारचरित्र
५९	तेरहपंधी हितशिक्षा
६०	व्याख्यान दयाधर्म
६१	आवकाचार
६२	धर्मशिक्षा
६३	न्यायशिक्षा
६४	जैनशिक्षा दिग्दर्शन
६५	शिक्षाशतक
६६	पुरुषार्थ दिग्दर्शन
६७	शाणो सुलसा
६८	ज्ञानचापने की विधि
६९	स्नयनसंग्रह
७०	ही और भी पर विचार
७१	विभवलीला
७२	गौतमपृच्छा

५१	पोषहविधि
५२	गुरु घंटाल का व्याख्यान (२)
५३	रत्नसार प्रथम भाग
५४	जगदुत्पात्ति विचार
५५	ईश्वर का कर्तृत्व
५६	जैनास्तिकत्व विचार
५७	प्रतिमा कुत्तीसी
५८	धम्मिलकुमारचरित्र
५९	तेरहपंथी हितशिक्षा
६०	व्याख्यान दयाधर्म
६१	धायकाचार
६२	धर्माशिक्षा
६३	न्यायाशिक्षा
६४	जैनशिक्षा दिग्दर्शन
६५	शिक्षाशतक
६६	पुरुषार्थ दिग्दर्शन
६७	शाणी तुलना
६८	ज्ञानधापने की विधि
६९	स्तवनसंग्रह
७०	ही और भी पर विचार
७१	विश्वलीला
७२	गौतमपृच्छा
७३	जम्बूनाटक

५१	पोषहविधि
५२	गुरु घंटाका का व्याख्यान (२)
५३	रत्नसार प्रथम भाग
५४	जगदुत्पत्ति विचार	.	.
५५	ईश्वर का फलत्व	.	.
५६	जैनास्तिकत्व विचार
५७	प्रतिमा छत्तीसी
५८	धम्मिजकुमारचरित्र
५९	तेरहपंथी हितशिक्षा
६०	व्याख्यान दयाधर्म
६१	धायकाचार
-- ६२	धर्मशिक्षा
६३	न्यायशिक्षा
६४	जैनशिक्षा दिग्दर्शन
६५	शिक्षाशतक
६६	पुरुषार्थ दिग्दर्शन
- ६७	शष्ठी सुलसा
६८	ज्ञानघापने की विधि
६९	स्तवनसंग्रह
७०	ही और भी पर विचार
७१	विश्वलीला
७२	गौतमपूच्छा
७३	जम्बूनाटक